فہرست مضامین سائنس اور اسلام

مضمون	صفحہ

مضمون	صفحہ

التماس مترجم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

آجکل کا زمانہ بھی عجب زمانہ ہے کہنے کو تو کونسی شے ہے جسمیں موجودہ زمانہ میں ترقی نہیں ہوئی جو باتیں متقدمین کے کبھی خواب خیال میں بھی نہ گذری ہونگی وہ آجکل آنکھوں سے نظر آتی ہیں علم کائنات کی جو شاخ لیجیے اُسکی تحقیقات کا پایہ بہت ہی بلند نظر آئے گا صنعت میں وہ وہ ایجادیں ہوئیں کہ جنسے عقل دنگ رہجاتی ہے صناعان چین کی صناعیاں جو کسی زمانہ میں ضرب المثل تھیں اب گرد نظر آتی ہیں علم الافلاک کو دیکھیے تو بہت سے نئے سیاروں و ستاروں کا ذخیرہ نظر سے گذریگا جو قدما کے خزانہ میں موجود نہ تھا خلاصہ یہ کہ ہر شے ترقی کا دم بھرتی ہے لیکن اگر بنظر تعمق دیکھا جائے تو جسقدر اور علوم و فنون میں ترقی ہوئی ہے اُسی قدر اخلاقی اور مذہبی پہلو انحطاط کی جانب گرتا چلا گیا ہے سائنٹفک دنیا میں یورپ کے لوگ سب سے زیادہ مہذب مانے جاتے ہیں لیکن اخلاقی جرائم کا جس قدر یورپ کے لوگ حصہ لیتے ہیں شاید دوسرے ممالک میں اُسکی نظیر مشکل سے ملیگی جسکا ادنےٰ ثبوت یہ ہے کہ یورپ کے بچوں کی تعداد کے پورا کرلیں میں ایسے بہت سے بچے شامل ہوتے ہیں جنکے باپ کا پتہ نہیں اسکو بھی جانے دیجیے شراب خواری کیا کم ہے جسکو تمام اخلاقی برائیوں کی جڑ کہنا کچھ مبالغہ نہیں چنانچہ اسی واسطے اسکو ام الخبائث کا لقب دیا گیا ہے خلاصہ یہ کہ نئی تہذیب کا جسقدر زیادہ حصہ کسی ملک نے لیا ہے اُسی قدر اُسمیں اخلاقی برائیاں زیادہ شایع ہیں یہی حالت کیا اسلام اور کیا دیگر مذاہب جنھوں نے تہذیب اخلاق کا ذمہ لیا ہے سب پر قریب قریب صادق آتی ہے کوئی مذہب والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے مذہب کی آب و تاب کا پایہ بلند ہے۔ بظاہر اگر آپ کوئی ایسا مذہب انتخاب کریں گے تو شاید عیسائیت کا نام لیں گے لیکن اگر آپ عیسائیوں کے خیالات ٹٹولیں گے تو جنکو عہد عتیق و عہد جدید کے موافق عیسائی کہا جاسکے ایسے لوگوں کی بہت ہی کم تعداد ملیگی جدید سائنس کی بدولت بہت کچھ دہریت کا حصہ آپ اُنکے خیالات میں شامل پائینگے سائنس کے مقابلہ میں موجودہ مذاہب میں سے بہتیرے تو ٹھہر ہی نہیں سکتے اور اگر کوئی مذہب ٹھہر سکتا ہے تو وہ یا تو اسلام ہوگا یا وہ مذہب جسمیں اسی کی قریب قریب باتیں مانی جاتی ہیں بلکہ یہ کہنا بھی بیجا نہیں کہ دنیا بھر میں ایک مذہب اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو سائنس کے ہم پہلو ہوکر چل سکتا ہے چنانچہ دہریت کا خراب اثر

اور باوجود اسکے جو بزرگوار ملت اسکی بابت کوئی نیک مشورہ دینگے نہایت شکریہ کے ساتھ قبول کیا جائیگا اور انشاء اللہ آیندہ اسکا لحاظ رکھا جائے گا۔

میں اہل اسلام سے عموماً اور تعلیم یافتہ پارٹی سے خصوصاً اس بات کا ملتجی ہوں کہ اصل کتاب کو یا کم سے کم اسکے ترجمہ کو من اولہ الی آخرہ ضرور ملاحظہ فرمائیں علاوہ تحقیقات مسائل اسلامیہ کے ایسی بہتیری فلسفہ جدیدہ کی دلچسپ بحثیں نظر سے گذریں گی جو فائدہ سے خالی نہیں۔ کاش اس کتاب کا ترجمہ کوئی بہی خواہ قوم انگریزی زبان میں کرتا تو زیادہ مفید ثابت ہوتا مجھ میں تو اسقدر قابلیت نہیں کہ میں اسکا ترجمہ ایسی انگریزی میں کرسکوں جو آپ لوگوں کے دیکھنے کے قابل ہوسکے ورنہ میں اردو کی طرح اس سے بھی ہرگز باز نہ رہتا لیکن امید ہے کہ ہمارے گریجویٹ بھائیوں میں سے کوئی صاحب اس بات پر کمر ہمت باندہیں گے اور موجودہ اور آیندہ اسلامی نسلوں کو اس بلائے بے درماں سے بچائیں گے اور ہمدردی قوم کا عملی ثبوت دینگے فقط والسلام خیر ختام

سید اسحٰق علی عفی عنہ

مدرسہ جامع العلوم کانپور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین

بعد حمد وصلوٰۃ کے واضح ہو کہ جامع علوم عقلی ونقلی حسین بن محمد الجسر طرابلسی مؤلف رسالہ حمیدیہ نے اپنے دیباچہ میں وجہ تالیف٭ اور وجہ تسمیہ تحریر کی تھی لیکن چونکہ یہ دونو امر چنداں مفید اور باعث دلچسپی نہ تھے اسلیے اسکو چھوڑ کر اصل مقصود سے ترجمہ شروع کیا ناظرین معاف فرماویں وھو ھذا۔

ایک شہر کے سارے لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اُسکی حالت یہ ہے کہ اپنی ابتدائے پیدائش سے تمام لوگوں میں سچائی اور امانت داری کے ساتھ معروف ومشہور ہے۔ نہ کبھی اُسنے کوئی جعلسازی کی نہ کبھی ناحق حیلہ بازی اُس سے دیکھی گئی اسی طرح لوگوں کو یہ بھی خوب معلوم ہے کہ وہ ناخواندہ محض ہے کچھ لکھا پڑھا نہیں تو پھر بھلا دوسرے کے خط کی نقل کرنا تو درکنار اور نہ کبھی اُسنے شاہی قوانین اور قاعدے ہی بنانے کی مشقت اُٹھائی جنمیں عام رعایا کی مصلحتوں کی رعایت ہوتی ہے۔ پس کھڑے ہو کر اُس شخص نے باآواز بلند سارے لوگوں میں ایک آواز دی اور اُسنے کہا کہ اے لوگو اُسن لو کہ میں تمھارے پاس تمھارے بادشاہ کی طرف سے سفیر بنکر آیا ہوں بادشاہ کا مجھے حکم ہے کہ اُسکا پیغام تمھیں پہنچادوں اور اُسکے اُن قوانین کی جنھیں اُسنے تمھارے لیے حال ہی میں جاری کیا ہے بخوبی تشریح کردوں۔ اُسکا حکم ہے کہ تم لوگ ان قوانین کے مقتضی پر چلو اور اُنکے مضمون کے موافق عملدرآمد کرو۔ اور یہ کوئی نئی بات تو ہے ہی نہیں اُسنے تو گذشتہ زمانہ میں بھی میرے علاوہ تمھارے پاس متعدد سفیر بھیجے تھے اور اُنھوں نے اُس زمانہ کے مناسب جو قوانین تھے تمھیں بادشاہ کی جانب سے پہنچائے بھی تھے لیکن اب بادشاہ حکم دیتا ہے کہ اُن پرانے قوانین میں سے بہت سے منسوخ ہو گئے ہیں اُنھیں چھوڑ دو کیونکہ جو زمانہ اُنکے مناسب تھا وہ گذر گیا اب تمھارے ذمہ یہ ضروری ہے کہ ان نئے قوانین کی پیروی کرو جو اُسنے میرے ساتھ کر دیے ہیں۔ اسی طرح اُسکا یہ بھی حکم ہے کہ اُن رسموں کو ترک کر دو جو تمنے اپنے آبا واجداد سے سیکھی ہیں یا اپنی خواہش سے اختراع کرلیں ہیں کیونکہ اُسنے اُنکا کسی وقت میں حکم نہیں کیا اور سچ پوچھو تو وہ ہیں ہی بُری رسمیں اور قبیح عادتیں جنسے عقل انکار اور طبیعت نفرت کرتی ہے اور انمیں تمھارا سراسر ضرر ہی ضرر ہے اور انمیں سے بہتیری رسمیں تو ایسی ہیں جنسے بادشاہ کی بیشمار نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے اور اُسکی ضعیف رعیت پر ظلم پس بادشاہ کا حکم سمجھکر میری تصدیق کرو اور میری راہ چلنا اپنے اوپر لازم کرلو تاکہ تمھیں بتادوں کہ بادشاہ کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ سُنکر سب لوگوں نے اُسے جواب دیا اور اُس سے کہنے لگے کہ اے مقام عظیم اور منصب عالی کے دعویدار۔ ذرا ٹھیر تو تونے تو اپنے اس دعوے سے ہمیں ایسی راہ چلنے کی تکلیف دی ہے جسپر چلنا ہمیں سخت دشوار معلوم

٭ وجہ تالیف کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی انگریز نے عیسائیوں اور مسلمانوں کے عقائد میں تطبیق دینی چاہی تھی اور اسلامی مسائل کی تحقیق کا ارادہ کیا تھا لیکن چونکہ اُسکی تحقیقات ناکافی تھی۔ اور اسیوجہ سے اطمینان بخش بھی نہوسکتی تھی۔ اسلیے یہ رسالہ تالیف کیا گیا۔ اور وجہ تسمیہ تو خود رسالہ حمیدیہ کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ سلطان معظم سلطان عبد الحمید خاں لازالت ایام دولتہ الباہرہ وسلطنتہ القاہرہ کے اسم مبارک کیطرف منسوب ہے۔ ۱۲ مترجم

ہوتا ہے اور ہماری نفوس اُس سے نفرت کرتی ہیں عقلیں منقبض ہوتی ہیں اور ہماری فکریں اسکے تحمل کے خیال سے مضطرب ہوئی
جاتی ہیں۔ہاں جب ہمارے نزدیک یہ بات تحقق ہوجائے کہ ہمارا بادشاہ جسکے ہمپر بکثرت احسانات ہیں اور جو ہماری جانوں کو اپنی
بخشش سے غلام بنائے ہوئے ہے وہی اُسکا حکم کرتا ہے اور اُسی نے ہمارے لیے یہ ساری باتیں پسند کی ہیں تو اُسوقت تو
سوائے اطاعت کرنے کے ہمیں کوئی گنجایش نہ رہیگی۔اور تیری بات ماننا تیری سفارت کی تصدیق کرنا اور تیری پیروی کرنے پر متوجہ
ہوجانا ہمیں ضروری ہوجائے گا۔ایک تو اسوجہ سے کہ ہمارے بادشاہ کو ہمپر احکام نافذ کرنے کا استحقاق حاصل ہے اور اُسکی ہمپر
زوردار حکومت بھی ہے اور دوسرے اسوجہ سے کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ ہمارے لیے ایسی ہی چیز پسند کرتا ہے جسمیں ہماری
سراسر ظاہری و باطنی مصلحت ہی مصلحت ہو لیکن یہ تو بتا کہ تیرے دعوے کے صحیح ہونے کی کوئی برہان کوئی دلیل بھی ہے؟
جو ہمیں تیرے سامنے پست ہوجانے اور تیری بات کے یقین کرنے پر مجبور کردے تو اُس شخص نے کہا کہ ہاں اے عقلمند وہ ہے
اور بھلا عقلمند کو کیا یہ زیبا ہے کہ بلا کسی حق تک پہنچانے والی دلیل کے کسی کے دعوے کی تصدیق کرلے؟ لو دیکھو بادشاہ
کے خط کا۔بادشاہ کی مُہر کا۔بادشاہ کی طرز تحریر کا جسے تم بھی پہچانتے ہو میرے پاس ایک فرمان ہے اُسمیں وہ کہتا ہے کہ فلاں
شخص لیٹے میرے اس فرمان کا حامل فلاں فلاں صفات سے آراستہ جو معاینہ کرنے کے وقت اُسمیں ظاہر ہیں جو کچھ میری طرف
سے تمھیں پہنچائے سب میں سچا ہے اور میں نے تمھارے پاس اُسے سفیر بنا کر بھیجا ہے تا کہ اُن قوانین کی تمھارے لیے تشریح
کردے جنھیں مینے تمھارے نفع کے لیے مقرر کیا ہے پس اُسکے حکموں کی تعمیل کرو اور اُسکے منہیات سے بچتے رہو۔تو اُن لوگوں
نے کہا کہ اچھا تو پھر وہ فرمان جسکا تو دعوے کرتا ہے ہمارے روبرو پیش کر ہم دیکھیں تا کہ تیرا جھوٹ سچ کھلجائے اور ہمارا شبہ مٹجائے
پس اُسوقت اُسنے وہ فرمان نکالا اور اُنکے سامنے ڈالدیا اور ہر ادنے اور اعلے اُسمیں غور کرنیکے لیے جمع ہوگئے اور سب کے سب نے
اسمیں غور کیا اُسکو پڑھا اُسکے معانی سمجھے تو بادشاہ کی طرف سے اُسکے کہنے کے موافق لوگوں کے لیے صاف یہی فرمان نکلا
کہ یہ شخص میرے اس فرمان کا حامل فلاں فلاں علامات سے آراستہ جو اُسمیں ظاہر ہیں تمھارے پاس میرا سفیر بنکر آتا ہے اور
جو چھوٹی بڑی بات میری طرف سے تمھیں پہنچائے سب میں سچا ہے اُسکے حکموں کو مانو اور اُسکی منہیات سے بچو اور جو قوانین
میں نے تمھارے لیے جاری کیے ہیں اُس سے سیکھو اسی طرح جس جس بات کا وہ دعوے کرتا تھا کہ بادشاہ نے فلاں فلاں
کام میرے سپرد کیے ہیں اُسمیں اول سے آخر تک سب کے سب نکلے اور چونکہ وہ سب لوگ قوت ادراک اور طرق استدلال
کی شناخت میں متفاوت تھے اسلیے کئی فرقوں میں منقسم ہوگئے کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ سارا علم شخص واحد کے پاس نہیں
مل سکتا البتہ پوری جماعت کے پاس مل سکتا ہے چنانچہ اُنمیں سے ایک فرقہ کے لوگ شاہی خط کو کما حقہ پہچانتے تھے اور اُسکی
دہوکا نہ کھا سکتے تھے اور اسکا بھی اُنھیں یقین تھا کہ وہ شخص نقل نہیں کرسکتا پس جب اُنھوں نے یہ فرمان دیکھا تو کہنے لگے
یہ تو ہمارے بادشاہی کا خط ہے اسلیے ہو نہو بلاشبہ یہ اُسی کا بھیجا ہوا فرمان ہے لو ہمنے تو جو کچھ اُسمیں ہے پورے
طور سے اُسکا یقین کرلیا اور اس شخص کے دعوے میں اُسکی تصدیق کرلی۔
اور اُنمیں سے ایک فرقہ کے لوگ شاہی مہر پورے طور سے پہچانتے تھے اور یہ بھی اُنھیں خوب معلوم تھا کہ یہ شخص نقل نہیں
کرسکتا پس جونہیں اُنھوں نے اُس فرمان کو دیکھا تو وہ بول اُٹھے کہ بیشک یہ ہمارے بادشاہ ہی کی مہر ہے اسمیں کسی طرح کا خلل

نہیں ہو سکتا پس ہم نے بھی اس شخص کی بلا چون وچرا تصدیق کر لی۔
اور انہیں سے ایک فرقہ کے لوگ بادشاہ کی انشاپردازی اسکے شاہی طرز تحریر اور سلطانی خطابات سے بخوبی واقف تھے جسکی بلاغت سے
اور لوگ عاجز محض ہیں پس وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ شک نہیں کہ اس فرمان کا طرز تحریر ہمارے بادشاہی کا طرز تحریر ہے اور
ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ طرز اسی کے ساتھ خاص ہے اور یہ خطاب بھی اسی کا سا خطاب ہے جسکو ہم نے اسے اپنی رعایا کی
مخاطبات میں استعمال کرتے ہوئے بارہا دیکھا ہے اسلیے ہم نے بھی اس شخص کی اسکے دعوے میں تصدیق کر لی۔
اور انہیں سے ایک فرقہ کے لوگ امور مذکورہ بالا میں سے تو کچھ بھی نہ جانتے تھے لیکن انھیں یہ معلوم تھا کہ ہمارے بادشاہ کے پاس
قسم قسم کی نایاب چیزوں کے ذخیرے ہیں کہ اسکے سوا بڑے بڑے مالداروں اور بادشاہوں کے پاس بھی نہیں مل سکتے تو وہ
لوگ اس شخص سے کہنے لگے کہ ہمارے نزدیک تو تیرے بھیجے ہوئے کی یہی دلیل ہے کہ اسکے خزانۂ خاص کی فلاں فلاں
نادر اشیا بادشاہ کے پاس سے لاکر حاضر کردے تو اس نے انھیں جواب دیا کہ انشاء اللہ میں یہ بھی کروں گا اور پھر تھوڑی مدت کے
بعد جو کچھ انھوں نے مانگا تھا اسنے لاکر حاضر کر دیا اور لوگوں نے اسے دیکھا اور پہچان لیا اور انہیں یہ بھی خوب معلوم تھا کہ بادشاہ
کی اجازت اور ارادہ کے بغیر ان نادر اشیا کا حاضر کر دینا بالکل ناممکن ہے کیونکہ وہ سب انتہا درجہ کی حفاظت کے ساتھ اسکے
خزانوں میں محفوظ ہیں پس اسوقت اس فرقہ نے اس شخص کے دعوے کی کامل طور پر تصدیق کر لی۔
اور ان میں سے ایک فرقہ بولا کہ ہمارے بادشاہ نے گذشتہ زمانہ میں کچھ سفیر بھیجے تھے اور اس زمانہ کے مناسب قوانین انکے
ساتھ کر دیے تھے جو اس زمانہ کی ضرورت کے لیے بالکل کافی تھے اور انھوں نے اپنے دعوے کے ثابت کرنے والے دلائل
قایم کرکے یہ امر مدلل کر دیا تھا کہ انہیں بادشاہی نے بھیجا ہے اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بادشاہ اس بات کو ٹھان چکا ہے کہ
ہمارے اس زمانہ کے بعد وہ ایک اور سفیر بھیجیگا اور ایسے قوانین اسکے ساتھ کر دے گا جو تمھارے حالات کی اصلاح کے پورے
کفیل ہوں گے اور جس زمانہ میں اسے بھیجیگا اسکے مناسب اور اسکی ضرورتوں کے کافی طور پر ذمہ دار ہوں گے۔ اور اس سفیر
میں فلاں فلاں علامتیں موجود ہوں گی چنانچہ وہ ہمیں بہت سی علامتیں بتلا بھی گئے تھے کہ جن سب کا اجتماعی طور پر دو شخصوں
میں بھی پایا جانا عقل نہیں مان سکتی پس اب ہم جو کچھ یہ شخص لایا ہے اور جسکی نسبت اسکا دعوے ہے کہ ہمارے بادشاہ کے
پاس سے اسے ملا ہے اسمیں غور کرتے ہیں اگر یہ سفیران گذشتہ کے قول کے موافق نکلا اور اس شخص میں ان سفیروں کی بتلائی
ہوئی علامتیں پائی گئیں تو ہم جان لیں گے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے اور اگر معاملہ بالعکس ہوا تو بے کھٹکے اسکے دعوے کو
الگ کریں گے پس یہ کہکر جب انھوں نے ان قوانین میں تامل کیا جنکی نسبت اسکا دعوے تھا کہ بادشاہ کے بھیجے ہوئے ہیں
تو اسے سفیران گذشتہ کی خبر کے سراسر موافق پایا اور جب ان سفیروں کی بتلائی ہوئی علامتوں کی تفتیش کی تو بلا کسی بناوٹ کے
کھلم کھلا اسمیں نظر آئیں پس جب انھوں نے ہر طرح سے اپنا اطمینان کر لیا تو اسوقت وہ بھی اسکے دعوے کے مصدق بنگئے
اور انھوں نے بھی کامل طور پر اسکی پیروی اختیار کر لی۔
اور انہیں سے ایک فرقہ کے لوگ کہنے لگے کہ احتیاط کی بات یہ ہے کہ اس شخص کے امر و نواہی میں ہم غور کریں اور ان قوانین
کو سوچیں جنکے بادشاہ کے پاس سے ہونے کا یہ مدعی ہے اگر ایسی چیزوں کا حکم کرے جنکو ہم بادشاہ کی مرضی کے موافق سمجھتے ہیں

اور ایسی ہی چیزوں سے منع کرے جسکو اُسکی مرضی کے خلاف جانتے ہیں اور اُسکے لائے ہوئے قوانین کو بھی ہم اُنھیں قوانین کی طرح
جنکو ہم شاہی قوانین سمجھتے ہیں اصلاح کا متکفل اور لوگوں سے مشقت کی خرابیوں کا دفع کرنے والا دیکھیں خصوصًا جب کہ ہم یہ بات دیکھ
لیں کہ کسی ایسی شے کا حکم نہیں کرتا جسکا نفع اُسی کی ذات کے ساتھ خاص ہو بلکہ اُسکے مقاصد کا مآل کار تمام فرقوں کے لیے عام طور پر
نفع پہنچانا ہو تو ہم جان لیں گے کہ اپنے دعوے میں سچا ہے اور اگر معاملہ بالعکس ہوا تو ہم سمجھ لیں گے کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا
ہے پس جب یہ کہکر اُنھوں نے اُسکے احکام میں نظر کی تو اُنھیں ان احکام کے بالکل موافق پایا جنھیں وہ اپنے بادشاہ کی مرضی کے
موافق سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح اُسکے قوانین کو بھی ممالک کی اصلاح اور لوگوں کی کامیابی اور رفع فساد کا پورا متکفل دیکھا اور اُسکے تمام
اوامر و نواہی میں کوئی ایسی بات نظر نہ آئی جسکا نفع اُسی کی ذات کے ساتھ خاص ہوتا بلکہ اُسکی ساری باتیں ایسی ہی دیکھنے میں آئیں
کہ جنسے عام نفع حاصل ہو اور ضرر دفع ہو اور اُسمیں یہ تعلیم بھی تھی کہ وہ اپنے بادشاہ کے انعامات کا شکر ادا کیا کریں اور درحقیقت
میں اُس شکر کا نفع آخر کار اُنہیں کو ملنے والا ہے پس اسوقت تو اُن لوگوں نے اُس شخص کے صادق ہونے کا یقین کر لیا
اور اُسکے سامنے پورے طور سے فروتنی اختیار کر لی۔

اور اُنہیں سے ایک فرقہ کے لوگ کہنے لگے کہ یہ یقینی بات ہے کہ ہم لوگوں میں جن جن باتوں کا یہ دعوے کرتا ہے اور جو قوانین
یہ شایع کر رہا ہے اور آیندہ شاہی رعایا کے لیے جو کچھ جاری کرنیکا یہ ارادہ کرتا ہے ہمارے بادشاہ کو ضرور اسکی خبر پہنچے گی
اور یہ ناممکن ہے کہ اس بات کی اُسے اطلاع نہو کیونکہ یہ بات تو کیا عام اور کیا خاص سب میں شایع ہو چکی ہے اور ایسی بات تو
دور و دراز مقامات کے لوگوں سے بھی نہیں چھپ سکتی سو اگر اسکا دعوے صحیح ہوگا تو بادشاہ اسکو اسکے کاموں پر بحال رکھیگا
اور کسی ایسے کو نہ بھیجیگا جو اسکی غلط بیانی ظاہر کرکے اسکی تکذیب کرے اور اسکو مع اسکے ساتھیوں کے گرفتار کرے اور ان سب
کو سخت سزا دے اور اگر یہ جھوٹا ہوگا اور بادشاہ پر اسکے خط کا۔ اسکی مہر کا جعل باندھا ہوگا اور اسکی رعیت کو اپنی خواہشوں کا
کھیل بنا رکھا ہوگا تو اسمیں کچھ شک نہیں کہ بادشاہ خبر پاتے ہی بہت جلد کسی ایسے کو بھیجیگا جو اسکی تکذیب کرے اور اسکو مع
اُسکے ساتھیوں کے گرفتار کرے اور ان سب کو بڑی عبرتناک سزا دے ایسلیے کہ ایسا جعل اور ایسی افترا پردازی ہمارے
دانا اور عاقل بادشاہ کے نزدیک کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ وہ بڑی ہی سخت بات ہے۔ ممکن نہیں کہ ایسی بات کو وہ سنا
کرے یا تساہل اور چشم پوشی سے کام لے پس یہ سوچکر یہ لوگ ایک کافی زمانہ تک توقف کیے رہے تاکہ بادشاہ کو اسکی خبر
معلوم ہو جاوے اور اتنا زمانہ گذر گیا کہ کسی طرح اُتنے زمانہ تک بادشاہ سے اس خبر کا مخفی رہنا عقل میں نہیں آسکتا اور باوجود اسکے
بادشاہ کی جانب سے کوئی نہ آیا جو اس شخص کی تکذیب کرتا اور اسکو اسکے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیتا اور انکو سزا دیتا اور لوگوں کو
اُسکے شائع کردہ قوانین پر عمل کرنے سے باز رکھتا بلکہ روز بروز اسکے ساتھی بڑھتے ہی گئے اور وقتًا فوقتًا اسکی حالت میں ترقی
ہوتی رہی جب اُن لوگوں کا سب طرح سے اطمینان ہو گیا تو اُنھوں نے بھی اس شخص کی تصدیق کر لی اور اسکے پورے پورے
پیرو بن گئے۔

اور اُنہیں سے ایک فرقہ کی سمجھ میں یہ ساری دلیلیں تو آئی نہیں لیکن اُنھوں نے اس شخص کی اور اسکے ساتھیوں کی حالت
میں غور کرنا شروع کیا اور ان دلیلوں کو سوچنے لگے جنکی وجہ سے یہ سارے فرقے اُس شخص کی اطاعت پر کمربستہ ہو گئے تھے

پس وہ کہنے لگے یہ سب لوگ تو بڑے دانشمند ہیں نہ معلوم انھوں نے محض اس شخص کی تصدیق کے پیچھے اپنی آبائی رسمیں
اور قدیم شاہی قوانین کیوں چھوڑ دیے بیشک یہ بڑا مشکل امر ہے کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اگر پہلے بادشاہ کے قانون کا
چھوڑنا اسکی مرضی کے خلاف پڑا تو انپر بڑی مصیبت نازل ہو جائے گی ہو نہو یہی بات ہے کہ اس شخص کی راستی کی دلیلیں
انھیں خاطر خواہ معلوم ہوگئی ہیں جنپر بھروسا کر بیٹھے ہیں ورنہ انھیں کیا ہوا تھا جو اپنی عادتوں کو چھوڑتے اور ایسی جرات
کر کے ناحق خطرہ میں پڑتے اور انکی عقلیں انھیں اسکی اجازت دیتیں پس بیشک اس شخص کی راستی پر ان سب کا اتفاق کر لینا
اسکی سچائی کی کافی دلیل ہے اور یہ کہنا کہ ساری دلیلوں کا جمع ہو جانا اور ان سب کا اتفاق کر لینا اتفاقی بات ہے عقل میں
کسی طرح نہیں آتا اور اسکا کوئی سمجھ دار قائل نہیں ہو سکتا اسلیے ہمارے نزدیک تو اس شخص کی راست بازی پورے طور سے
ثابت ہوگئی اور ہمنے اسکی تصدیق کر لی اور بلاتردد اسکی سفارت کا اقرار کر کے اسکے مطیع بنگئے اور انمیں سے ایک فرقہ ایسے
دنیاوی کاروبار میں پھنسا ہوا تھا اور لذتوں میں ایسا مستغرق تھا کہ انھیں اسکی خبر ہی نہ تھی کہ لوگوں کا کوئی بادشاہ بھی ہے
اور اسکو پورا غلبہ حاصل ہے اور انصاف کو مد نظر رکھکر انکے ساتھ جو معاملہ چاہے کر سکتا ہے اور چونکہ اسکے لوگ دل و جان
سے مطیع ہوتے ہیں اسلیے اگر وہ چاہے تو بہت کچھ مال بھی جمع کر سکتا ہے اور انکی قوتوں کو یکجائی طور پر کام میں لا سکتا ہے
پس اس وجہ سے اسکی کوئی برابری نہیں کر سکتا اور اپنی غفلت سے وہ یہی سمجھتے تھے کہ لوگوں کے کاروبار یونہیں چل رہے
ہیں اور سارے قانون اور قاعدے انکے ہاتھوں میں ہیں کسی بادشاہ یا حاکم کا کوئی انتظام نہیں ہے بلکہ انکا یہانتک گمان
تھا کہ یہ سب معاملات بطور عادت کے زمانہ کی گردش کے موافق جاری ہیں گویا کہ یہ ایک قدرتی قانون بنگیا ہے جسکے خلاف
ہو ہی نہیں سکتا پس وہ اسی قابل تھے کہ انھیں شاہی سفیروں اور سلطانی قوانین اور اختیارات کی اطلاع نہو لیکن جب انھوں
نے اس شخص کا علی الاعلان دعوے سنا اور لوگوں کو دیکھا کہ پہلے تو اسے جھٹلاتے تھے پھر اس سے گفتگو کر کے اسکے پیرو
بنگئے تب تو یہ لوگ چونکے اور انکے کان کھڑے ہوے اور کہنے لگے کہ اس بات کا تحقیق کرنا نہایت ضروری ہے اگر فی الواقع
لوگوں کا کوئی بادشاہ ہوا جو انپر حاکم ہے اور اسی نے اس شخص کو بھیجا ہے تاکہ ہم اسکا کہا مانیں اور پھر بھی ہم غفلت میں
پڑے رہیں اور اسکی بات نہ سنیں تو بیشک ہمارا برا انجام ہوگا کیونکہ یہ شخص ضرور ہماری بے پروائی کی خبر پہنچا دیگا اور پھر وہ بادشاہ
ہماری ایک نہ سنے گا اور بڑی سخت سزا دیگا اسلیے ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم اسکے دعوے اور ان لوگوں کی حالت
میں غور کریں جو پہلے اسکے مخالف تھے اور پھر اسکے ساتھی بنگئے کیا عجب کہ ہمیں حقیقت حال کا پتہ چلجاوے پھر اگر وہ سچا
ہوگا تو مان لینگے ورنہ اسکی کھلم کھلا تکذیب کرینگے یہ کہکر وہ سوچنے لگے اور بڑی غور و فکر کے بعد انھوں نے نتیجہ نکالا جسکا
خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم بادشاہ کو نہیں جانتے اور نہ ہمکو اسکے خط یا مہر یا اسکی طرز تحریر کی خبر ہے اور نہ اسکے قانون سے ہم آگاہ
ہیں جن سے اس شخص کے قانون کا مقابلہ کریں اور نہ پہلے سفیروں کی بتلائی ہوئی علامتیں ہی ہمیں معلوم ہیں تو کیا ہم اس
سے بھی گذر گئے کہ ان تمام لوگوں کی شہادت پر اعتبار کر لیں جنھوں نے کہ ان سب باتوں کی تحقیق کر کے اسکی پیروی اختیار
کر لی ہے لہذا ہمارے لیے اس شخص کی راستی پر اتنے دانشمندوں کا اتفاق کر لینا اور بلاتردد تمام دلیلوں کا یقین کر لینا اور
اپنی آبائی رسموں کو چھوڑ بیٹھنا کافی دلیل ہے کیونکہ یہ سب باتیں اتفاقی نہیں ہو سکتیں اور نہ یہ کاہلی یا اور کسی غرض سے

ظہور میں آسکتی ہیں اور اچھا اگر ہم یہ سب دلیلیں اور اتنے لوگوں کی شہادت بھی جانے دیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس شخص کے
لائے ہوئے شاہی تحفوں کا بھی جو بغیر اسکی اجازت کے نہیں مل سکتے تھے کچھ خیال نہ کریں کیونکہ یہ تو یقینی بات ہے کہ
اسکے پاس تو ایسے تحفے نہیں پائے جا سکتے تھے ہاں کوئی ایسا ہی ذی اختیار ہو جو لوگوں کے جان و مال میں جیسے چاہے
تصرف کر سکے اسکے پاس ہو سکتے ہیں پس اس شخص کے یہ تمام تحفے حاضر کر دینے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص
ضرور ہے جس میں یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں جسکا نام یہ بادشاہ بتلاتا ہے اور ہو نہو اسی نے اسکو یہ تحفے دیکر ہمارے پاس
بھیجا ہے پس ان سب باتوں پر اعتماد کر کے ہمنے تو یقین کر لیا کہ لوگوں کا ضرور کوئی بادشاہ ہے جسنے اس شخص کو ہمارے پاس بھیجا ہے اور وہ بھی اسکے پورے پیرو بن گئے۔ اب اور سنیئے ان سب فرقوں میں چند متکبر اور اپنی آبائی رسموں پر جان
دینے والے لوگ بھی تھے اور بعض اپنی قوم کے سردار تھے انھوں نے خیال کیا کہ اگر ہمنے اس شخص کے دعوے کو مان لیا
تو اس سے دبکر رہنا پڑے گا اور ہمپر حکومت کریگا یہ سوچکر بظاہر تکذیب ہی کرتے رہے اگرچہ انکے دل اسکی تصدیق کے مضمون
سے پر تھے اور انکی خواہشوں نے انکی عقلوں سے بازی جیت لی اور انکو شاہی انتقام آسان معلوم ہونے لگا اور کیوں نہو
ایسے بہتیرے احمق ملیں گے جو تکبر یا تعصب کی وجہ سے یا غصہ اور غیرت کے مارے حق سے آنکھیں بند کر کے ناحق باتوں
کی حمایت کرنے لگجاتے ہیں پھر آخر کار انہیں پشیمان ہونا پڑتا ہے جس سے پھر کوئی نفع نہیں ہوتا خلاصہ یہ کہ ان لوگوں نے عناد
کے مارے ان دلیلوں کی طرح طرح کی تاویلیں شروع کیں کبھی مہمل اور ساقط الاعتبار باتوں سے کامیابی حاصل کرنی چاہی
کبھی دہوکے بازیوں سے کام نکالنا چاہا اور وہ ایسی ایسی ظاہر باتوں سے انکار کرنے لگے جن کو ہر عامی آدمی بھی سمجھ سکتا ہے
اسی کو لیجیے کہ اگر تمام دلیلوں کی علیحدہ علیحدہ تاویل انکی خاطر سے مان بھی لیجاوے تو عقل سلیم اور آزاد طبیعت اسے کیوں ماننے لگی
کہ ساری دلیلیں اتفاق سے جمع ہو گئیں اور یہ شخص تمام غلط دلیلوں کو کیسے صحیح دلائل کا جامہ پہنا سکا اور اتنے لوگوں کو دہوکا
دیکر اپنی راستبازی اور حقانیت کا کیونکر یقین دلا سکا اور طرہ تو یہ ہے کہ بہتیری دلیلیں اسکے اختیار سے باہر تھیں نہ اسنے انھیں
قایم کیا نہ انکے جمع کرنے کی کوشش کی بلکہ لوگوں کو غور و فکر کرنے سے خود ہی معلوم ہو گئیں نہیں علامتوں کو دیکھیے جو پہلے سفیر بیان کر گئے
تھے بھلا یہ ساری علامتیں وہ اپنے بس کیونکر پیدا کر لیتا اور پھر امتحان کرتے وقت سب کی سب ٹھیک اترتیں خوبی تو یہ ہے
کہ ان لوگوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ چند چیزیں جب مجتمع ہو جاتی ہیں تو انکا کچھ اور ہی اثر ہو جاتا ہے اور علیحدہ علیحدہ یہ بات نہیں ہوتی
اجتماعی قوت کی کچھ بات ہی اور ہے اور یہ قاعدہ تو محسوسات اور معقولات دونوں میں مسلم ہے جماعت کثیر کی شہادت سے جو بات
ہوتی ہے وہ ایک شخص سے نہیں اگر کسی دعوے پر بہت سی دلیلیں قائم ہو جائیں تو انمیں ذرا بھی شبہ نہیں رہتا اور ایک دو دلیلوں
سے یہ بات نہیں پیدا ہوتی پس جب یہ ہم مان بھی لیں کہ شاید اس شخص نے شاہی خط کی نقل کر لی ہوگی تو عقل میں یہ سب باتیں
کیسے آنے لگیں کہ سلطانی مہر کی نقل بھی اتارنا اسے آسان ہو گیا شاہی طرز تحریر بھی اسنے سیکھ لیا اسکے قوانین بھی شاہی قوانین
کے موافق ہو گئے اور اسے وہ تحفے بھی مل گئے جو بے سلطانی اجازت کے دستیاب نہیں ہو سکتے اور پہلے سفیروں کی بتلائی
ہوئی علامتیں بھی اسمیں سب آپ سے آپ جمع ہو گئیں اور اسکا حال گو زمانہ بھر میں شایع ہو گیا تھا لیکن تاہم بادشاہ کو اتنی کافی
مدت گذرنے پر بھی نہ معلوم ہوا اور نہ بادشاہ نے اسکو سزا دینے اور اسکی تکذیب کرنے کے لیے کسی کو بھیجا اسلیے حق تو یہ ہے کہ ان

اور یہی تباہی تاویلوں کا وہی قائل ہوگا جو اپنی بڑائی مارنے پر تلا بیٹھا ہو۔ اور ان سب باتوں کے اتفاقی طور پر جمع ہونے کا وہی اعتقاد
کرے گا جسے تعصب نے اندھا بنا دیا ہو ایسا آدمی گفتگو کے لایق نہیں اور نہ ایسے کو جواب دینا مناسب ہے اور اُن لوگوں میں
ایک ایسا بیفکرا گروہ بھی تھا جسنے اِس شخص کے صدق و کذب کے بارہ میں اپنی عقل سے کام ہی نہیں لیا بڑی بات اُنھوں نے
یہ کی کہ وہ اپنی آبائی رسموں پر اندھوں کی طرح جمے رہے اور یہی کہتے رہے کہ ہم تو اِن رسموں کو نچھوڑیں گے اور جب اُن سے کوئی
یہ کہتا تھا کہ اگر یہ آدمی اپنے دعوے میں سچا نکلا تو اُسکی نافرمانی کی وجہ سے بادشاہ کہیں تُمسے انتقام نہ لے ذرا اِس سے تو ڈرو تو
اُنکا یہ جاہلانہ جواب ہوتا تھا کہ اجی وہ تو جھوٹا ہے ہم اُسکی بات نہیں مانتے ایسا جواب دینا سراسر اُنکی بے عقلی اور نافہمی نہیں تھی
تو اور کیا تھا اب یہ تو بتلاؤ کہ ایسے لوگوں سے انتقام لینے پر بھی کیا بادشاہ ظالم قرار دیا جاسکتا ہے؟ تم جو چاہو کہو ہم تو قسمیہ کہہ سکتے
ہیں کہ جب بادشاہ اُنہیں سزا دینے لگے اور اُس سے کوئی یہ کہے کہ یہ بیچارے تو اِس سفیر کے نہ ماننے میں معذور ہیں کیا کریں اُنکو
اُسکی راستی کی کوئی دلیل ہی نہیں ملی تو وہ بیشک یہ جواب دے سکتا ہے کہ اگر یہ اپنی معاش کے بارہ میں بے شعور ہوتے
اور اُسے نہ سمجھ سکتے تو البتہ میں اِنہیں معذور سمجھتا اور اِنکی خطا سے درگزر کرتا میں تو اِنہیں صاف دیکھتا ہوں کہ اپنے کاروبار
نفع و نقصان کے سمجھنے میں بڑے بیدار مغز اور دانشمند ہیں اِنہیں اپنی حاجتوں اور ارادوں میں کامیاب ہونے کے لیے بڑی
کافی عقل ہے پھر اُنھوں نے اپنی اُنھیں قوتوں کو جنسے اپنے معاملات میں کام لیتے ہیں اُس شخص کے صدق اور کذب دریافت
کرنے کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا اور جیسے کہ وہ جھگڑے کے وقت اپنے معاملے والوں کے سامنے اپنے اغراض ثابت
کرنے کے لیے استدلال پیش کرتے تھے ویسے ہی اِن قوتوں کو اِس شخص کے بارہ میں برتا ہوتا میرے نزدیک تو وہ اب معذور
نہیں ٹھیر سکتے بلکہ اُنھوں نے میرے سفیر کی بات سننے میں کاہلی کی اور اِسی وجہ سے اُنکی آنکھوں پر پردے پڑ گئے اور اُنھوں نے
اُسکی تکذیب کی لہذا بیشک وہ سزا کے مستحق ہیں اور انصاف کے موافق میں اُنسے ضرور انتقام لوں گا پھر اِس سفیر کے اتنے آدمی مطیع
ہوگئے تب بھی وہ ہمیشہ اِسی فکر میں لگا رہا اور سعی بلیغ کرتا رہا کہ کسی طرح اِن ضدی متکبر واہی تباہی باتیں بکنے والے اور حیلہ باز منکر
فرقوں کا بھی اطمینان کردیا جاوے اور خیر خواہی کے مارے طرح طرح کی دلیلیں اُنکے سامنے پیش کرتا رہا اُنکی بھلائی کی باتیں اُنھیں
سمجھا کر متنبہ کرتا رہا اور وہ تھے کہ اُنکی ضد اور نفرت دن بدن بڑھتی گئی آخر کو یہانتک نوبت پہنچی کہ وہ سفیر اُنکو سمجھاتے سمجھاتے تھک
گیا اور اُسکو اُنکے اصلاح پذیر ہونے سے مایوسی ہوگئی اور یہ یقین ہوگیا کہ اب سمجھانے سے کام نہ چلے گا اور وہ لوگ اُسکی اور اُسکے
ساتھیوں کی عداوت پر کمر باندھ چکے اور اُنکی ایذا رسانی کے لیے موقع و محل کے منتظر ہیں آخر ناچار اپنے بادشاہ کی اجازت سے
وہ بھی لڑائی پر آمادہ ہوگیا اور اُسنے بھی تلوار کھینچ لی کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آدمی کو نصیحت کارگر نہیں ہوتی اور وہ باز نہیں آتا تو اُسکے روکنے
کے لیے مار پیٹ سے کام لینا پڑتا ہے پس اُس شخص نے اپنے ساتھیوں سے مدد لیکر دشمنوں کا مقابلہ کیا اور آپس میں بڑی گرما گرمی
سے لڑائی ہونے لگی پھر کچھ دنوں یونہی ہوتا رہا کہ کبھی میدان اِنکے ہاتھ رہا اور کبھی اُنکے ہاتھ جیسا کہ خدا کے یہاں کا قاعدہ ہے آخر کو
اُسی سفیر کی فتح ہوئی اور کیوں نہ ہو پرہیزگاروں کا انجام اچھا ہی ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ جب اُسنے سوائے قتل کے اُنکی ایذا رسانی
مسدود کرنیکا کوئی چارہ نہ دیکھا تو اُسنے بعضوں کو قتل کیا کیونکہ عقل کا یہی فتوے ہے کہ مفسد اور موذی قتل کیے جائیں تاکہ ملک
کے اور لوگ ہلاکت سے نجات پائیں اِسلیے کہ بیمار عضو کا کاٹ ڈالنا نہایت ضروری ہے اگر اُس سے آدمی کی جان بچتی ہو اور اُسنے بعضوں کو

گرفتار کرکے غلام بنالیا کہ پھر نہ اٹھا سکیں اور بادشاہ سے بغاوت کرنے کی اچھی طرح سزا پائیں اور بعضوں کو اپنا مطیع بنالیا تاکہ اسی
طرح اسکی اور اسکے ساتھیوں کی ایذا رسانی سے باز رہیں۔ اور اس خیال سے کہ کہیں اسکے ساتھی دیکھا دیکھی گڑبڑ نہ مچائیں
اور اسکی شان و شوکت میں فرق نہ آنے پائے اسنے کھلم کھلا تکذیب کرنے سے منع کردیا اور یہ حکم دیدیا کہ وہ اپنی کمائی کا بہت
تھوڑا حصہ دیتے رہیں تاکہ اس سے کچھ مدد ملتی رہے اور ملک کے انتظام میں خلل نہ پڑنے پائے اور بادشاہ کی روبکاری تک
اسنے انکی بھی سزا مقرر کی۔ اور بعض اس ملک سے نکلکر قلعوں اور پہاڑوں میں جاکر پناہ گزین ہوئے وہ اسنے اس امید پر کہ
کہیں اب بھی اسکی تصدیق کرنے لگیں اور اس خیال سے کہ مبادا وہ موقع پاکر اسپر چڑھائی نکر بیٹھیں لڑتا رہا اور ڈراتا رہا کہ سمجھ لو کہ اگر
تم اب قلعہ بند ہونے کی وجہ سے مجھسے محفوظ بھی رہے لیکن بادشاہ جب موجود ہوگا اور چڑھائی کرے گا تو اس سے ہرگز نہیں
بچ سکتے وہ عدل اور حکمت کے موافق بغیر سزا دیے نہیں رہیگا اور انہیں سے بعض خوف یا لالچ کے مارے محض اوپر کے دل
سے تصدیق کرنے لگے اور جی میں اسے جھوٹا سمجھتے رہے۔ اسنے انہیں بھی اپنے ساتھیوں کے زمرہ میں داخل کرلیا اور وہی
برتاؤ انکے ساتھ بھی برتا کیونکہ اسکا تو یہ قول تھا کہ جو کوئی بظاہر اطاعت کرے بادشاہ کا حکم ہے کہ اسے بھی اپنے ساتھیوں میں
داخل کرلو اسلئے کہ تفتیش کرنے سے بہتیرے سچے لوگ بھی کھسک جائیں گے اور دشمنوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ اسکو اپنے
ساتھیوں پر اطمینان نہیں انکی نسبت شک کیا کرتا ہے اور بادشاہ پر جب حال کھلیگا کہ یہ لوگ محض خوف یا طمع کی وجہ سے بظاہر
مطیع بنے ہوئے تھے اور انکا دلی ارادہ یہ تھا کہ موقع پاکر اسکو اور اسکے ساتھیوں کو خوب ایذا دیں تو وہ خود انکو خوب سزا
دے لیگا اور انکو انکے بغض و عداوت کا مزہ اچھی طرح چکھا دے گا کیونکہ یہ لوگ اوروں سے عداوت میں بڑھے چڑھے ہوئے اور
گھر کے بھیدی تھے اور ہر وقت انسے کھٹکا لگا رہتا تھا۔ اور بعض لوگ گو دل میں جھوٹا سمجھتے تھے لیکن اس مال کی طمع سے جو وہ
شخص ملک کی اصلاح کے لیے جمع کرتا تھا بظاہر اسکے مطیع بن گئے اور اس طرح انہیں اسکی جانچ کا موقع ملا اور جب اسکے
معاملات اور قوانین کو راستی پر مبنی پایا اور دیکھا کہ وہ بھلی باتیں بتلاتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے تو انکے جی کو یہ سب باتیں لگ گئیں
اور دل کھول کے ظاہر و باطن سے اسکی تصدیق کرنے لگے اور اس طرح اسکی خیرخواہ اور مددگار بنگئے پھر جب آپ کو یہ معلوم ہوگیا
کہ طرفداری اور تعصب کی پابندیوں سے چھوٹی ہوئی اور آزاد عقل ایسے شخص کی سفارت میں ذرا بھی شک نہ کرے گی اور اسکے
سفیر ہونے کا بلا تردد یقین کرے گی کیونکہ دانا اور بیدار مغز کے نزدیک یہ سب دلیلیں اتفاقی طور پر جمع نہیں ہوسکتیں تو آپ سنیے
کہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری کی خبر ہمکو تواتر سے معلوم ہوئی تواتر تو ایک اصطلاحی لفظ
ہے اسکے معنے سمجھ لیجیے یعنے آپ کی خبر اتنے زیادہ آدمیوں کے نقل کرنے سے ہم تک پہنچی کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق
ہو جانا عقل میں نہیں آتا اور یہ نہیں ہوسکتا کہ آپ تشریف نہ لائے ہوں اور سب آدمی جھوٹے ہوں یہ ایسی ہی بات ہے
کہ اگر مکہ یا لندن موجود نہوتا تو اتنے بہت سے آدمی اسکے موجود ہونے کی خبر بالاتفاق نہ دیتے چلے آتے پس اسی طرح اسکو
بھی سمجھ لیجیے کہ آپ کے احوال سے بھی بیشمار لوگ ہر زمانہ میں یہ اُنسے اور وہ اُنسے سنتے کہ آخر میں اُن لوگوں سے خبر دیتے
چلے آئے جنھوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے آپ کو دیکھا تھا اور آپ کے جملہ حالات کی انکو خبر تھی اور جو کچھ آپ کو مختلف فرقوں
کے ساتھ اپنی زندگی بھر پیش آیا تھا اس سے بھی وہ بخوبی واقف تھے بہرحال ہمکو یقینی طور پر یہ خبر پہنچی کہ آپ اُن لوگوں میں جا بسے

ساتھ بھی فصاحت و بلاغت میں لگا کہا سکے چنانچہ ایسا ہی ہوا گو عربی زبان کے ایسے کاملین موجود تھے کہ فصاحت و بلاغت
جنکے قبضۂ اقتدار میں تھی اور وہ اُسکے مالک کہلانے کے مستحق تھے بلکہ انہیں ایسے لوگ بھی ملتے تھے جنکو اس فن میں دستگاہ
کامل حاصل تھی اور تمام لوگ اُنکے مقابلہ سے عاجز تھے اور انسانی قوت کے لیے اس سے بڑھکر کوئی مرتبہ حاصل کرنا ممکن نہ تھا
تاہم کسی کو یہ جرأت نہوئی کہ قرآن کی بہت چھوٹی سورت کی مثل بھی بنا لیتے پھر اس حیص بیص کے بعد تمام لوگ حضرت محمد
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہونے لگے اور آپ کے مطیع ہوکر اُنھوں نے آپ کا دین اختیار کرنا شروع کیا اور گروہ کے
گروہ آپ کے پیرو بنکر آپ کو خدا کا رسول ماننے لگے ہاں وہی لوگ اس سے محروم رہے جنھیں خدا نے نہ چاہا جن قوموں کا
معاملہ آپ کے ساتھ پڑا ۔ چونکہ ہمکو اُنکے حالات کی جہانتک کہ اخبار صحیحہ سے معلوم ہوسکا یا عقل نے تجویز کیا تمثیل دینا
مقصود تھی اسلیے ہمنے آپ کے ساتھ اُن لوگوں کے معاملات غور کیے تو وہ لوگ اپنی عقلوں کی بلند پروازی اور کم فہمی
کے اعتبار اور استعدادوں کے اختلاف سے مختلف فرقے نظر آئے اُمنیں سے بعض عربی فصاحت و بلاغت میں طاق
نکلے جسکا اُس زمانہ میں ملک عرب میں بہت کچھ رواج تھا اور جنکو وہ اپنے علوم میں سب سے زیادہ شریف سمجھتے تھے اور
جنکو اُنھوں نے اپنا مایۂ ناز بنا رکھا تھا اور وہ لوگ فصاحت و بلاغت کے جملہ اسلوب سے بخوبی واقف تھے اور
اُسکے اسرار کو خوب جانتے تھے یہانتک کہ اُسکے اُن سارے مرتبوں پر پورے طور سے حاوی تھے جسقدر کہ انسانی
طاقت میں آسکتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ اُنکے بڑے زور شور کے خطبے اور قصیدے بھی ہوتے تھے بہر حال یہ سب کچھ تھا
لیکن اُسوقت اُنسے کچھ بھی نہ بن پڑا جب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی چھوٹی سی چھوٹی سورت پیش کرکے
اُنکے عجز کا بڑے شد و مد سے دعوےٰ کیا اور عام طور سے خصوصًا اُنکے جلسوں میں اُسکی تشہیر شروع کی کہ تم سب
ملکر چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نکرو لیکن اِس کلام کی مثل لانے سے ہمیشہ عاجز اور قاصر رہو گے اور صرف اسی پر
اکتفا نہیں کیا بلکہ اُنکی بُری رسموں کی قباحت دکھا دکھا کر اُنھیں بیوقوف بنایا اُنکے باطل خداؤں کی خوب ہجو کی اُنکی
پرستش میں طرح طرح کے نقص ثابت کیے اور ہر طرح سے اُنھیں غیرت دلائی کہ کسیطرح قرآن کے مثل لانے کی سعی
کریں لیکن ہونا کیا تھا آخر کو قرآن میں غور کرنے کے لیے جھک پڑے اور زباندانی کے اصول کے موافق اُسکی خوب
جانچ و پرتال کی اور اُسے خوب اُلٹ پھیر کے دیکھا اور بڑی غور و فکر سے پرکھا یہانتک کہ اُسکے امتحان میں کوئی دقیقہ
فروگذاشت نہیں ہونے پایا بالآخر اُنھوں سنے یہ رائے قایم کی کہ قرآن شریف فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ایسے
عالی مرتبہ پر پہنچگیا ہے کہ وہانتک انسانی قوت کی کسی طرح رسائی نہیں اور جس کسی نے اپنی شیخی کے زعم میں کچھ لکھا بھی
تو وہ قرآن کے سامنے بالکل پھیکا کلام ثابت ہوا اور خود اُنہیں لوگوں نے اُسکی ہزلیات سے زیادہ قدر نہیں کی کیونکہ ظاہر
ہے کہ کوئی چیز فی نفسہٖ کیسی ہی عالی کیوں نہو لیکن جب اُسکا کسی ایسی چیز سے مقابلہ کیا جائے کہ جو اُس سے بدرجہا بڑھی چڑھی
ہو اور شرف و فضل میں اُسکا پایہ بلند ہو تو خواہ مخواہ وہ نظر دل سے گرجائے گی اور عقل اُسے دنی اور خسیس سمجھنے لگے گی
بس یہ معاملہ قرآن شریف کے سامنے اُنکے زیادہ سے زیادہ فصیح و بلیغ کلام کا ہوا اور اچھی طرح سے ثابت ہوگیا کہ وہ فصاحت
بلاغت میں فرد ہے اور سارے کلام اُسکے مقابل میں گرد نظر آتے ہیں اور اُسکی چھوٹی سی سورت کی مثل بھی لوگ نہیں بنا سکتے

ف
لوگوں کا اپنی اپنی عقل اور طریقہ استدلال کے اعتبار سے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں مختلف فرقے منقسم ہوجانا ۱۲

ف
فصحاء و بلغاء کا قرآن کے معارضہ سے رہنا اور اُسکی حقانیت تسلیم کرلینا ۱۲

اختیار کیا ہے اور اُسپر بھی عقلوں کے نزدیک پسندیدہ۔ دلکش شیریں اور پیارا کلام ہے اور کانوں کو تو اُسکے ساتھ کچھ ایسی اُلفت معلوم
ہوتی ہے کہ جوں جوں سُنیے قند مکرر کا مزہ آتا ہے اور اُسے کوئی کیوں نہ پڑہے لیکن اُسکی قدر و قیمت میں کیا مجال کہ ذرا فرق آجاوے
اور ہاں خدا اگر سمجھ دے تو کوئی تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب باتیں اتفاق سے جمع ہو گئی ہونگی کیونکہ صحیح اور آزاد عقل میں ان سب باتوں کا
اتفاقیہ جمع ہو جانا ہرگز نہیں آتا پس جب اُن لوگوں نے قرآن کے یہ اوصاف دیکھے تو بول اُٹھے کہ سارے آدمی مل کیوں نہ جائیں
لیکن ایسا کلام بنانا اُنکی قوت سے باہر ہے اور یہ بات تو عادۃً محال ہے کہ ایسا کلام کوئی بڑا بھاری عالم نہایت ہی ماہر فلسفی بڑا تاریخ
داں اور امور مملکت میں اعلیٰ درجہ کا مدبر بھی بنا سکے اور جب یہ ٹھہری تو محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایسے اَن پڑھے لکھے شخص کا ایسے لے آنا
اس بات کی کھلی کھلی دلیل ہے کہ خدا نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ کلام آپ کا معجزہ قرار دیا ہے پس ہمنے آپ کی رسالت کی
تصدیق کی اور آپ جو کچھ فرمائیں بجا اور درست ہے اس طرح یہ لوگ بھی آپ کے مطیع بنگئے۔ اور انہیں سے ایک فرقہ کا یہ حال تھا کہ
وہ فصاحت و بلاغت سے واقف تھا اور نہ اُس میں اتنی قوت تھی کہ قرآن شریف کے مضمون میں غور و فکر کر کے سمجھتا کہ اتنی صفات
آدمی کے کئے نہیں جمع ہو سکتیں اسلئے یہ خدا کے پاس سے آیا ہے لیکن اُن لوگوں نے یہ سارا قصہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا
کہ محمد علیہ السلام نے اپنے رسول ہونے کا دعوےٰ کیا اور قرآن شریف کو خدا کے پاس سے بتلایا اور اُسکی چھوٹی سے چھوٹی
سورت پیش کر کے کھلے خزانہ یہ ظاہر کر دیا کہ اُسکی مثل کوئی نہیں لا سکتا اور عام لوگوں میں اہل فصاحت و بلاغت کو ایسے
کلام کے مثل لانے سے عاجز اور قاصر ثابت کر کے اُنکے بر سر بازار لتے لیے اور بعضوں کو دیکھا کہ کہنے کو تو فصاحت و بلاغت
میں اُنکا مرتبہ بہت بڑھا ہوا تھا لیکن اُسکے مقابلہ سے اُنھوں نے منصفانہ اپنے عجز کا اقرار کر لیا اور اپنے آبائی مذہب اور
قدیم رسموں کو چھوڑ بیٹھے اور محمد صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کے پیچھے ایسی راہ اختیار کر لی کہ اگر اُنھیں آپ کی رسالت
کا یقین کامل نہوتا تو اُنھیں یہ طریق نہایت ہی دشوار گذار نظر آتا اور نیز اُنھوں نے بعضوں کو دیکھا جنھیں کھوٹے کھرے کی
اچھی پرکھ تھی اور کلام کی عمدہ صفات کو خوب پہچانتے تھے کہ اُنھوں نے اس بات کی کافی شہادت دی کہ اگر یہ قرآن خدا
کے پاس سے نہوتا تو اتنی کامل اور عمدہ صفات پر اسکا حاوی ہونا ناممکن تھا اور اس بنا پر اُنھوں نے محمد صلعم کی تصدیق کی اور
اپنا طریق چھوڑ کر آپ کے پیرو ہو گئے۔ اور بعضوں کی یہ حالت دیکھی کہ گو وہ فصحاء و بلغا کے نزدیک فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے
مسلم الثبوت تھے لیکن قرآن کے سامنے اُنکی ہمت پست ہو گئی اور اُسکے مقابلہ سے اُنھیں جان چرانے ہی بن پڑا اگرچہ رسول اللہ
صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم اُسکی چھوٹی سے چھوٹی سورت پیش کر کے اُنکا عجز ثابت کرتے رہے اور کیا جلسہ خاص کیا مجمع عام دونوں
میں پکار پکار کر غیرت دلاتے رہے کہ کسی طرح ایسا کلام لے آؤ اُسنے یہ تو نہوسکا ضد کے مارے لڑنے پر آخر مجبور ہو گئے
اور یہ گوارا کر لیا کہ اُنکی خونریزی کیجائے اُنکا مال لوٹ لیا جائے اُنکے بال بچے قید کر لیے جائیں اُنکے گھر بار اُجاڑے جائیں
اور اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھریں بھلا سمجھو تو سہی کہ اگر اُنکی وسعت میں یہ ہوتا کہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی مثل
بھی بنا سکتے تو ضرور لاتے اور اس سے کیوں باز رہتے اور بیٹھے بٹھلائے اپنے کو مصیبت میں پھنساتے یہ تو بڑی آسان بات
تھی کہ قرآن کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی برابر کوئی فصیح و بلیغ کلام بنا کر محمد صلے اللہ علیہ وسلم سے کہدیتے کہ لیجیے صاحب
ہمنے آپ کے قرآن کا مقابلہ کر لیا اور آپ کی دلیل باطل کر دی بہت کہا کرتے تھے کہ قرآن کا ایسا کلام تم نہیں لا سکتے دیکھو کیسے

ف
تیسرا فرقہ جسنے فصحاء و بلغا [illegible]
اور مضمون شناس فرقہ کی [illegible]
کا اعتبار کر کے آپ کی تصدیق
کی اور نیز اُسکو اُسنے دیکھا
کہ تیسرے فصحاء و بلغا [illegible]
مصیبت میں پڑے [illegible]
قرآن کا مثل نہ لا سکے

بنالائے اور یہ بات کھل گئی کہ قرآن کی طرح آدمی بھی بنا سکتا ہے اور حق تو یہ ہے کہ اُنسے ہو ہی نہ سکا کیونکہ اگر اُسکا ایسا لو کیا اُسکے قریب
قریب بھی اگر کوئی کلام کبھی لائے ہوتے تو بھلا یہ بات ممکن تھی کہ اتنے طرفداروں کے ہوتے یہ بھی ہم تک خبر نہ پہنچتی لوگ اُسے ضرور
نقل کرتے جس طرح اور سب باتیں نقل کی ہیں مثلاً اُنھوں نے آپ کی ہجو کی آپ پر اتہام باندھا آپ کے ساتھ سفاہت اور درشتی
سے پیش آئے آپ کے ہجو شاعروں اور خطیبوں سے مقابلہ کیا۔ وہ کیا کریں اس بات میں مجبور تھے ورنہ اتنی بڑی مصیبت میں
کیوں گرفتار ہوتے اور اپنے کو خطرۂ عظیم میں ڈالتے کچھ ناسمجھ تو تھے ہی نہیں عقلمند تھے پھر بھلا اُنکی عقلیں ایسے آسان رستہ
کو چھوڑ کر نہایت مشکل اور خطرناک راہ کو اختیار کرنے کی کیوں اجازت دیتیں علاوہ بریں دنیا میں کون عاقل ایسا کرے گا
کہ بلا کسی ضرورت شدیدہ کے جس سے کہ اُسکا بس چل ہی نہ سکے اور خواہ مخواہ مصیبت اُٹھانا ہی پڑے اپنی جان و مال
اور بال بچوں کو ہلاکت میں ڈالے گا اور اپنے گھر بار کی خرابی اور ترک وطن کو لیتا کریگا ہاں جب اور کچھ بن ہی نہ پڑے تو بیشک
ایسا ہی کرے گا بقول شخصے ع وقت ضرورت چو نماند گریز ۔ دست بگیرد سرِ شمشیرِ تیز ۔ پس یہاں بھی اگر وہ مجبور نہ تھے
تو اپنے کو آفت میں ڈالنے پر کیوں آمادہ ہو گئے بس یہی ہے کہ اُنھوں نے اپنے کو قرآن کے مقابلہ کرنے سے عاجز پایا اور
اُنکی ہٹ دھرمی نے جس سے وہ بدبخت ہو رہے تھے اس بات کی اُنکو اجازت نہ دی کہ اپنے عجز کا اقرار کر لیتے۔
پس جب اُن لوگوں نے ان تینوں فرقوں کے حالات میں غور کیا تو خوب سوچ سمجھکر یہ کہنے لگے کہ ایک فرقہ جو بڑا فصیح و بلیغ
تھا جسکی نسبت بے پروائی اور کاہلی کا گمان ہو ہی نہیں سکتا قرآن کے مقابلہ سے آخر اپنے عجز کا اقرار کر کے محمد صلے اللہ علیہ وسلم
کی تصدیق کر ہی چکا اور دوسرے فرقہ نے بھی جو مضمون شناسی میں دستگاہ کامل رکھتا تھا اس بات کو مان لیا کہ قرآن میں اتنی
صفات کمالیہ موجود ہیں جو سوائے خدا کے اور کسی کے جمع کیے نہیں جمع ہو سکتیں اور یہ کہکر سوائے اطاعت کرنے کے کوئی چارہ
نہ دیکھا اب رہا تیسرا فرقہ جسکی فصاحت و بلاغت میں تو کچھ بھی کلام نہ تھا اُسنے اپنے کو عاجز پاکر قرآن کے معارضہ سے تو کنارہ
کشی کی اور تعصب نے اقرار عجز کی اجازت نہ دی آخر کو مجبور ہو کر اپنے کو مصیبت میں ڈالنا گوارا کیا پس یہ کہنے لگے ہو نہ ہو محمد
صلے اللہ علیہ وسلم ضرور سچے رسول ہیں اور اُن تینوں فرقوں کا تصدیق کر لینا ہمارے لیے کافی دلیل ہے اب میں کچھ کہتا ہوں
اُسے بھی سن لیجیے اہل عرب کے قرآن کے مقابلہ سے عاجز ہو جانے سے جاحظ نے جس طرح استدلال اپنی کسی کتاب میں بیان کیا
ہے اُسی طرز پر اس فرقہ نے بھی اپنا مطلب حاصل کیا چونکہ اُنکا کلام جی کو لگتا ہوا ہے اور اُس سے سارے شبہے دفع ہو جاتے
ہیں تو اس موقع پر اُسکا ذکر کرنا فائدہ سے خالی نہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا نے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کو اُس زمانہ میں بھیجا جبکہ عرب کی
شاعری اور خطبہ گوئی نہایت عروج پر تھی اُنکی لغت کو بہت کچھ استحکام حاصل ہو چکا تھا سارے ساز و سامان سے درست تھے
پس آپنے تشریف لاکر اُنکے ادنے اور اعلےٰ کو خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی تصدیق کی طرف متوجہ کیا اور دلیل قائم
کر کے اپنا دعوےٰ ثابت کر دیا اور سارے شبہے دفع کر دیے اور اُنکے لیے ناواقفی کے عذر کرنے کا کوئی موقع نہ چھوڑا اب اُنکا
اعراض کرنا محض ہوا و ہوس یا ناحق طرفداری کی وجہ سے رہگیا اور پھر آپس میں لڑائی ٹھن گئی اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اُنکے عالم اور فاضل اور کنبے والوں کو قتل کیا اور آپ اُنسے رات دن یہی کہا کرتے تھے اگر میں جھوٹا ہوں تو تم اس قرآن کی سی ایک
سورۃ یا چند آیتوں ہی کی مثل کیوں نہیں لاتے اور آپ جب کبھی اس طرح اُنہیں عاجز کرتے تھے تو کوئی دلیل تو اُنسے بیان

دوسرے شخص کو پہنادے یا چھ سات قدم چلکر پھر اپنی جگہ بیٹھ جائے اور بادشاہ نے یہ بھی کردیا اب اِس صورت میں کچھ شک نہیں
رہ سکتا کہ اُن لوگوں کے کلام کو سنتے ہی بادشاہ کا ایسے افعال کر دکھانا ہرگز اتفاقی نہیں ہے بلکہ اُسکے اِس قول کے قائم مقام
ہے کہ میں تم سب کو اِس شخص کی اطاعت کا حکم کرتا ہوں اور جو کوئی اِس بات کے اتفاقی ہونے کا قائل ہوگا تو لوگ ضرور اُسے
احمق خیال کرینگے پس وہ لوگ یہ منصوبہ باندھ کر کہنے لگے کہ اگر محمد صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طلب کے موافق خلاف عادت باتیں
ظاہر نہ کریں گے تو یہ اُنکی کذب کی دلیل ہوگی اور ہم سمجھیں گے کہ خدا نے اُنھیں جھوٹا کر دیا پس وہ ایسی باتیں آپ سے طلب کرنے لگے
جو اِس عالم میں عادت مستمرہ کے خلاف تھیں پس بعضوں نے آپ سے چاہا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں چنانچہ آپنے اُنکے کہنے
کے موافق اُسے بھی کر دکھایا اور فقط حاضرین ہی نے نہیں بلکہ اُن سب لوگوں نے بھی جو کہیں دور سے آرہے تھے اور اُنکا
افق وہاں کے لوگوں کے موافق تھا اپنی کھلی آنکھوں سے اُسے دیکھ لیا اور اگر اس بات کی خبر دی کہ تم لوگوں کی طرح ہمنے بھی چاند کو
دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا ایسا ہی سمجھیے جس طرح زلزلہ کے وقت اکثر بڑے بڑے پہاڑ پھٹ جاتے ہیں
اور وہ خطہ کا خطہ تہ وبالا ہو جاتا ہے یا جس طرح بعض حال کے سائنس جاننے والوں کا خیال ہے کہ زمین اور اِسی طرح اور ستارے
آفتاب سے جدا ہوئے ہیں اور پھر ایک نہ ایک دن آفتاب سے جا ملیں گے اور یہ سب کچھ عقل کے نزدیک خواہ اُسکے لیے کوئی نظام ہی
سبب ٹھیرائے یا نہ ٹھیرائے ممکن اور خدا کی قدرت میں داخل ہے اگرچہ ہوتا نہیں ہے اور عادت کے خلاف ہے اور طرح طرح کے
کام کرنے کے لیے جو طول زمانہ کو زیادتی قوت کے عوض بننے کے لیے لازم قرار دیا ہے وہ صرف قوت ناقصہ یعنے مخلوقات کی
قوت کے لیے شرط ہے خدا کی کامل قوت کے واسطے شرط نہیں اور خدا نے اپنے عجیب وغریب کاموں میں یہ زمانہ اور اسباب اسلیئے
مقرر کیے ہیں کہ ذرا عقلمندوں کی آزمایش کرے اور بہکنے والے بہک جائیں اور دوسروں کی امر واقعی تک رسائی ہو جاوے اور
بعضوں نے یہ طلب کیا کہ آپ کی طرف درخت دوڑنے لگے آپ سے باتیں کرے اور آپ کی رسالت کی شہادت دے آپنے اُسے
بھی کر دیا اور بعضوں نے سوسمار کے بولنے کی درخواست کی اور کہا کہ یہ بھی آپ کی رسالت کی شہادت دے تو ہم جانیں آپنے
اُنکی یہ درخواست بھی پوری کر دی اِن چیزوں کا بول اُٹھنا محال نہ سمجھیے کیونکہ اگر حیات ادراک اور آلات نطق وغیرہ کو بولنے کے
لیے شروط عادیہ میں سے شمار کیا جائے یعنے بغیر اُنکے کبھی بولنا ممکن ہے تب تو ظاہر ہے کہ خدا نے کلام پیدا کر دیا ہو اور اُنسے
صادر ہو گیا ہو اور اگر اِن چیزوں کو بالفرض لازمی شرط بھی قرار دیا جائے جیسا کہ بعض کا گمان ہے تب بھی کچھ مشکل نہیں اسلیئے کہ
خدا اُن شرطوں کو بھی پیدا کر سکتا ہے اور اُسکی قدرت سے باہر نہیں ہیں اور بعضوں نے یہ دیکھا کہ جب آپ کے ساتھیوں کے
پاس پانی ختم ہو گیا اور اُنھوں نے آپ سے پانی کی درخواست کی تو آپ نے تھوڑے سے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالدیا اور آپ کی
انگلیوں کے درمیان سے یعنے گھائیوں سے کثیر پانی جوش مارکر نکلنا شروع ہوا یہانتک کہ جماعت کثیر اُس سے سیراب ہو گئی اور
اُن سب کے لیے پانی کافی ہو گیا۔ اور یہ بات بھی کچھ ممتنع نہیں اِسطرح ہو سکتی ہے کہ خدا نے پانی کی ایک مقدار پیدا کر دی ہو جو اُس
تھوڑے پانی سے ملگئی ہو اور لوگوں کو نظر آتا ہو کہ انگلیوں کے بیچ سے پانی نکل رہا ہے اِسلیے کہ خدا نے وہیں اتنا پانی پیدا کر دیا تھا اور
پیدا کرنیوالا تو خدا ہے وہی سب کچھ پیدا کرتا ہے اِسمیں تعجب کی کونسی بات ہے اور علاوہ اِسکے جب ہوا کو پانی سے منقلب کر دینا

عسہ چنانچہ آذ فونوگراف میں سے بعینہٖ انسان کی آواز نکلتی ہے حالانکہ ادراک زبان وغیرہ اُسمیں نہیں ہیں ۱۲ حسیم

علم کیمیا (یعنے کیمسٹری) جاننے والوں کے اختیار میں ہے تو پھر خدا کا کیا پوچھنا ہے وہ تو کیا عناصر اور کیا علم کیمیا اور کیمیا داں سبھی
کا پیدا کر نیوالا ہے۔ اور اسی طرح بہت سی خارق عادت باتیں لوگوں کے درخواست کرنے پر آپ سے صادر ہوئیں جنکی ہمکو معتبر ذریعہ
سے خبر پہنچی ہے اگرچہ ہمیں ایسی خبریں بھی ہیں کہ تہا حد تواتر کو نہیں پہنچیں لیکن اسمیں تو ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا کہ سب ملکر تواتر کے
مرتبہ سے کسی طرح کم نہیں ہیں بلکہ ہم بلا تردد کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرنے پر خوارق عادات کا صادر
ہونا اجمالاً متواتر ہی ہے اور ایسے تواتر کو تواتر معنوی کہتے ہیں جسکے معتبر ہونے پر محققین عقلاء کا اتفاق ہے اور اسکا انکار وہی
کر سکتا ہے جسکو بدیہی باتوں کے انکار سے بھی شرم نہ معلوم ہوتی ہو اور لوگوں میں اپنی وقعت ثابت کرنے کی غرض سے بدیہٹرک
بدیہیات کا انکار کر بیٹھتا ہو پس اس گروہ نے جب یہ دیکھا کہ محمد صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارق عادات اور ان قوانین کے خلاف
کر دکھایا جنکے خلاف کرنے پر سوائے خدا کے کوئی قادر نہیں ہے تو انھیں یقین ہو گیا کہ ہو نہو درخواست کرنے پر خدا ہی نے
آپ کی تصدیق کے لیے ایسی باتیں آپ سے کرا دی ہیں اور پھر آپ کی تصدیق کر لی اور آپ کی رسالت کے معتقد ہو گئے اسکو
خوب سمجھ لیجیے کہ ایسے معجزات صرف انھیں لوگوں کی عقلوں کے سمجھانے کے لیے ہیں جنکے افہام معجزات ادبیہ کے سمجھنے سے قاصر
ہیں اور اسکی قابلیت نہیں رکھتے ورنہ سمجھ داروں کے لیے تو معجزات ادبیہ ہی موزوں ہیں جیسا کہ قرآن کے احوال میں انکا کچھ
تو ذکر ہو بھی چکا ہے اور آیندہ بھی انکا بیان آئیگا جہاں کہ شریعت محمدیہ کے حسن انتظام کی شان دکھائی ہے اور ظاہر کیا ہے
کہ خدا کے پاس سے ہونے کی اسمیں فلاں فلاں دلیلیں موجود ہیں اور جہاں کہ محمد صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم پر متقدمین کی کتابوں میں
جو علامتیں مذکور ہیں منطبق کر دکھائی ہیں اور ہمیں ان لوگوں سے جو اپنے ادراک کو معجزات ادبیہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں یہ امید ہے
اس خیال سے کہ یہ انکے ان علوم کے مخالف ہیں جنکو انھوں نے اپنے اسکولوں میں حاصل کیا ہے اور انکی عقلیں انھیں قبول
نہیں کرتیں دہوکے میں نہ پڑینگے اور معجزات حسیہ کو اپنے ایمان کے طریق میں سدراہ نہ بنائینگے بلکہ انکی شان کے لحاظ سے حق اور
انکی حزم و احتیاط کے مناسب تو یہ امر ہے کہ ان خوارق کو انھیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے خیال کریں جنھیں معجزات ادبیہ کے
ادراک کا سلیقہ نہیں اور خود ایسی اشیاء اختیار کریں جنھیں انکی عقلیں قبول کرتی ہوں اور پھر اگر کوئی ایسی چیز پیش آئے جو انکی عقلوں
میں نہیں آتی اور یقینی دلیل عقلی کے خلاف ہو تو ایسا طرز اختیار کریں جو نقل اور عقل کا جامع ہو اور تاویل کر کے دونوں کو موافق بنا دیں
جیسا کہ آیندہ ذکر ہوگا کہ شریعت محمدیہ کا یہ عام قاعدہ ہے کہ اگر کوئی چیز انکے یہاں منقول ہو اور بظاہر یقینی دلیل کے خلاف ہو
تو اسمیں تاویل کر دیتے ہیں کیونکہ اگر ایسا نہ کریں تو انکی حالت اس شخص کی شکل ہو جائے گی جو دن دوپہر آفتاب کو دیکھ رہا ہے
اور گمان کرے کہ اسوقت رات موجود ہے اسلیے کہ اسکو یہ خیال بندھ گیا ہے کہ کسی نکلے ہوے ستارے کو وہ دیکھ رہا ہے
پس وہ دن کے موجود ہونے کی واضح دلیل کو یعنے آفتاب جو صاف نظر آرہا ہے چھوڑ دے اور اس خیالی ستارہ کو جسکا کہیں پتہ
بھی نہیں لے بیٹھے۔ ایسا آدمی غلطی کے اسباب میں سے کسی نہ کسی سبب سے ستارہ کے دیکھنے اور اسکو موجود سمجھنے میں بسا اوقات
غلطی کر سکتا ہے ایسی حالت میں چاہیے یہ تھا کہ اگر ستارہ کے ہونے کا اسکو یقین بھی ہوتا تاہم اپنے دیکھنے کی کوئی تاویل ضرور
کرے اور اس آفتاب درخشاں کو جو دن کے وجود کی کھلی دلیل ہے مہمل نہ جانے دے اصل یہ ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے
اسی کو راہ راست دکھاتا ہے اور انہیں سے ایک فرقہ یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالے نے گذشتہ زمانہ میں بھی رسولوں کو بھیجا تھا

اور اُنکی شریعت اُنکے زمانہ کے مناسب اور ہماری اصلاح کی پوری پوری ذمہ دار تھی وہ خود بھی کہتے تھے اور اُنکی باتوں سے
بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ خداوند تعالےٰ کچھ زمانہ کے بعد تمام لوگوں کی طرف ایک رسول بھیجیگا اُسکی شریعت بھی اُسکے
زمانہ کے مناسب اور مضامین اصلاح پر کافی طور سے حاوی ہوگی اور اُس رسول میں فلاں فلاں علامتیں موجود ہوں گی
جنمیں سے بہت سی علامتیں اب تک بھی اُن کتابوں میں پائی جاتی ہیں جو اُن رسولوں کی جانب منسوب ہیں بس آؤ ہم محمد صلے اللہ
علیہ وسلم کے حالات میں غور کریں اگر اُنکی شریعت اُن رسولوں کے کہنے کے موافق ہوگی اور اُنمیں اُنکی بتلائی ہوئی علامتیں بھی موجود
ہوں گی تو ہم یقیناً سمجھ لینگے کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں اور اگر یہ بات نہ نکلی تو اُنکے دعوے کو الگ کرینگے اور اُنکی بات بھی نہ
سنیں گے اسکے بعد جب اُن لوگوں نے آپ کے سارے احوال میں غور کیا تو اُنھیں معلوم ہوا کہ آپ کی شریعت جیسا کہ چاہیئے
اُسی طرح لوگوں کی اصلاح کی کفیل ہے جیسا کہ آپ کو اسکے بعد والے فرقہ کے بیان میں معلوم ہوگا اور اُن لوگوں نے اُنمیں
اُن رسولوں کی بتلائی ہوئی علامتیں بالکل صاف طور پر دیکھیں جنکے پائے جانے میں اُس شخص کو تو ذرا بھی شک نہیں رہ سکتا
جو اپنے تعصب کو چھوڑ دے اور واہی تباہی تاویلوں کے درپے نہو اور وہ چاہتا ہو کہ حق بات واضح ہو جائے اور انجام بد سے
اُسے نجات ملے اور اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے اور اِس مقصد میں اپنی قوم کی ملامت اور لعن وطعن کی ذرا بھی پروا
نہ رکھتا ہو اور یہ علامتیں اُن کتابوں میں آج تک برابر ملتی چلی آئی ہیں اب لیجئے اُنکی تفصیل سُنیئے اوّل تو یہ کہ اشعیا علیہ السلام نے
محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کنایہ کیا تھا آپ پر منطبق ہو گیا اشعیا کا قول یہ ہے (۱) بیشک رب فاران کے پہاڑوں سے
ظاہر ہوا اور ہزاروں پاک لوگ اُسکے ہمراہ ہیں اور اُسکی آنکھ میں آتشی طرز ہے اور یہ کنایہ ایسا ہی ہے جس طرح اشعیا کے کلام میں
سینا و طور سینین سے رب کی آمد موسےٰ علیہ السلام سے کنایہ ہے اور رب کا ساعیر میں روشن ہونا عیسےٰ علیہ السلام سے کنایہ ہے
اب آپ کے اوپر اشعیا کے قول کا انطباق دیکھیئے کیسا صاف ہے کیونکہ فاران کے پہاڑ سے مراد مکہ ہے جیسا کہ سفر تکوین میں
حالات اسمٰعیل علیہ السلام میں منقول ہے کہ وہ فاران میں رہتے تھے (۲) اور اُنکا اشعیا کا یہ قول کہ ہزاروں پاک لوگ اُسکے
ساتھ ہیں" آپ کے ساتھ والوں سے کنایہ ہے جو تمام عیبوں سے پاک تھے جیسا کہ لوگوں نے اُنھیں مشاہدہ کیا ہے (۳) اور اُنکا
یہ قول کہ اُسکی آنکھ میں آتشی طرز ہے" آپ کی شریعت میں جہاد کے مشروع ہونے سے کنایہ ہے اور آپ پر جو کچھ تثنیہ میں ہے وہ بھی صادق
آتا ہے یعنے (۴) رب اُسکو اُنکے (یعنے بنی اسرائیل کے) بھائیوں میں سے بنی بناکر اُٹھا کھڑا کریگا‌ع اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائی

ع یہاں یہ شبہ نکرنا چاہیئے کہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسمٰعیل کے مثل بنی عیص اور بنی ابنائے آخرالزماں [illegible] بھی ٹھیر سکتے ہیں پس اُس بنی کی تخصیص بنی اسمٰعیل ہی میں پیدا
ہونے کی کیا دلیل ہے کیونکہ تخصیص دوسری آیات سے ہوگئی ہے بنو عیص اِس عموم سے بوجہ مبغوضیت اور منافی بغض وجب کے خارج ہوے اور سند مبغوضیت
کے پولس کا قول ہے رومیوں کا نواں خط درس ۱۳ جیسا لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیص سے عداوت اور نیز اسوجہ سے کہ عیص نے اپنے حصۂ نبوت
کو جو بوجہ بڑائی کے اُنکو حاصل تھا یعقوب کے ہاتھ بیچ ڈالا سند اِسکی کتاب پیدایش باب ۲۵ درس ۳۱ تب یعقوب نے کہا آج ہی اپنے پہلوٹے ہونیکا حق میرے ہاتھ بیچ درس ۳۲
عیسو (عیص) نے کہا دیکھ میں تو مرنے جاتا ہوں پہلوٹا ہونا میرے کس کام آئیگا. درس ۳۳ تب یعقوب نے کہا آج ہی مجھ پاس قسم کھا اُسنے اُس پاس قسم کھائی اور اُسنے اپنے پہلوٹے
ہونیکا حق یعقوب کے ہاتھ بیچا اور نیز اسلیئے کہ یعقوب علیہ السلام نے عیص علیہ السلام کا ما بقی حق بھی اسحٰق علیہ السلام سے لے لیا اور سند اِسکی وہ قصہ ہے جو کتاب پیدایش باب ۲۷
میں پہلے درس سے لیکر ۴۰ درس تک مذکور ہے خلاصہ اُسکا یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے عیص علیہ السلام کو کہا کہ تو میرے لئے شکار کر لا اور مجھے لذیذ کھانے کھلا تا کہ میں تجھے برکت بخشوں

آپ کے شانہ پر شاہی مہر ہوگی اور آپ اُسکو مہر نبوت سے تعبیر فرماتے تھے (۵۱) اور یہ کہ آپ نئے نام سے پکارے جائیں گے چنانچہ آپ کا
اسم مبارک محمد تہا کہ یہ نام آپ کے اجداد میں کسی کا بہی نہ ہوا تھا اسکے علاوہ آپ کا نام احمد بہی تہا اسکے ساتھ ہی آپ سے پہلے کوئی موسوم
نہیں ہوا تہا (۵۲) اور یہ کہ خدا سے مشورہ کرینگے اسلیے کہ آپ دعوے سے کہتے تہے کہ میں کوئی بات اپنی خواہش نفسانی کے موافق نہیں
کہدیا کرتا ہوں جو کچھ میں تم لوگوں کو تعلیم کرتا ہوں وہ خدا کے پاس سے وحی ہی آیا کرتی ہے (۵۳) اور یہ کہ تمام عالم کے آپ باپ
ہوں گے اور یہ بات بھی کچھ جھوٹ نہیں کیونکہ آپ کے متبعین آپ کی اطاعت کے اعتبار سے بیٹوں ہی کی طرح ہیں اور آپ بھی شفقت
اور تربیت کے لحاظ سے گویا بالکل باپ ہی ہیں (۵۴) اور یہ کہ آپ امن قایم کرنے والے سردار ہوں گے چنانچہ آپ نے جاہلیت کی
لڑائیوں کو جو عرب میں ہوا کرتی تھیں اور جن کا نتیجہ سوائے لوگوں کے ہلاک کرنے کے اور کچھ بھی نہ تھا بالکل مسدود کر دیا اور آپ کا
دشمنوں سے لڑنا وہ بحض اس غرض سے تہا کہ وہ دین جسکی نسبت آپ دعوے سے کہتے تھے کہ یہ خدا کا دین ہے محکم ہو جاوے
اور عالم میں امن قائم ہو پس یہ تو اسی عربی مثل کے موافق ہو گیا جسکا ترجمہ یہ ہے کہ قتل کرنا ہی قتل کرنے کو خوب روکتا ہے یعنے
فسادیوں کو قتل کرنے سے اور لوگ محفوظ رہتے ہیں (۵۵) اور یہ کہ آپ کی حکومت کو دن بدن عروج ہوتا رہیگا چنانچہ یہ کہلی انکھوں
نظر آتا ہے (۵۶) اور یہ کہ آپ کی وجہ سے بہت کچھ امن قایم ہو جائیگا چنانچہ جیوں جیوں آپ کے مطیعین بڑہتے گئے لوگوں کی حالتیں درست
ہوتی گئیں اور جاہلیت کے فتنے مٹتے گئے (۵۷) اور یہ کہ آپ شتر سوار ہوں گے اسلیے کہ آپ اہل عرب سے ہیں جو لوگ بڑے شتر سوار
مشہور ہیں جس طرح کہ عیسے علیہ السلام دراز گوش پر سوار ہونیوالے ہیں (۵۸) اور یہ کہ آپ کے تسلط کے بعد بت ٹوٹ جائینگے اور زمین پر
پھینک دئے جائینگے جیسا کہ آپ نے اُسوقت کیا جبکہ مکہ فتح ہوا اور آپ کعبہ میں داخل ہوئے پس آپ بتوں کو کعبہ پر سے گراتے جاتے تھے
اور بت شکست ہو رہے تھے اور جو کچھ یوحنا کے خواب کے بیان میں ہے وہ بہی آپ پر صادق آتا ہے (۵۹) کہ آپ امین کے لقب سے مشہور
ہوں گے چنانچہ آپ اِس نام سے دعوے رسالت کے قبل ہی مشہور ہو چکے تھے اور آپ کو لوگ محمد امین کہا کرتے تھے (۶۰) اور یہ کہ آپ کا
حکم کرنا اور جنگ کرنا عدل پر مبنی ہوگا چنانچہ آپ کو ہمنے ایسا ہی پایا حتے کہ آپ نے اپنی اُمت پر یہ بات فرض کر دی کہ اپنے پرایا اپنی اولاد ہی
پر کیوں نہ حکم کرنا ہو لیکن کسی طرح اُسکے ہاتھ سے عدل نہ جانے پاوے علے ہذا القیاس آپ کا جنگ کرنا بھی محض عدل کے موافق تہا
کیونکہ عہد کرنے کے بعد بد عہدی جانتے ہی نہ تھے اور نہ جہاد میں کسی عورت اور لڑکے کو قتل کرتے تہے اور نہ کسی ایسے کو مارتے تھے
جو لڑائی لڑنے اور تدبیر بتانے سے عاجز ہو اور نہ اُس شخص کو مارتے تھے جو اپنے زعم کے موافق گوشۂ عبادت میں بیٹھا ہو (۶۱) اور یہ کہ آپ کے
لشکر کا لباس سفید اور پاکیزہ ہوگا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو سفید لباس اور سب لباسوں سے زیادہ پسند تہا اور آپ کی اُمت نے
بھی اُسے اختیار کیا ہے اور جمعہ کے روز جو گویا مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے آپ کی شریعت میں سفید لباس پہننا بہت مناسب
خیال کیا گیا ہے (۶۲) اور یہ کہ آپ کے مُنہ سے ایک تیغ رواں نکلے گی تاکہ آپ لوگوں کو اُس سے ماریں یہ آپ کے لائے ہوئے قرآن
پر پورے طور سے منطبق ہے کیونکہ آپ نے عرب کے لوگوں کو اُسکے مقابلہ کرنے سے عاجز کیا بلکہ سچ مچ اُس سے اُنھیں قتل ماری
دیا (۶۳) اور یہ کہ پرندے اُن بادشاہوں کا گوشت کھائیں گے جو آپ سے لڑکر مقتول ہوں گے یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ آپ نے
کتنے ہی میدانوں کو بادشاہوں کی لاشوں سے بہر دیا اور اُنھیں پرندوں کی خوراک بنا دیا (۶۴) اور یہ کہ شاہان روئے زمین مع اپنے
خدم وحشم کے اتفاق کر کے آپ سے جنگ کرینگے پس شاہان خیبر اور عرب کی دیگر قوموں کا متفق ہو کر آپ سے مقابلہ کرنا اسکی کافی شہادت

ہے اور آپ کے مطیعین پر وہ مضمون بھی جو مزامیر میں صادق آتا ہے (۶۵) کہ اُنکے پاس دو دھاری تلوار ہوگی اور بڑے بڑے جابروں سے
انتقام لیں گے (۶۶) اور یہ کہ بادشاہوں کو طوق اور زنجیروں میں گھسیٹینگے پس بلاشک یہ دونوں باتیں بھی وہ لوگ کر چکے ہیں (۶۷)
اور یہ کہ وہ لوگ اپنی خوابگاہوں میں خوش خوش آرام کریں گے چنانچہ اُنکا طریقہ یہ ہے کہ سوتے وقت وہ یاد خدا سے اپنا جی خوش کیا
کرتے ہیں یہانتک کہ سو جاتے ہیں (۶۸) اور یہ کہ ہر وقت خدا کی عظمت بیان کرینگے پس اسکی مصداق اُنکی نماز ہے کہ اُس سے پہلے
بھی اذان میں تکبیر کہتے ہیں اور بغیر تکبیر کے تو اُنکی نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی اسکے علاوہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل
ہوتے وقت بھی وہ تکبیر کہتے ہیں اور عید الضحیٰ کی تکبیرات تو مشہور ہی ہیں بہرحال اُنکی نماز کے ہر ہر فعل سے خدا کی عظمت ظاہر
ہوتی ہے اور اُن پر وہ مضمون بھی صادق آتا ہے جو تثنیہ میں ہے (۶۹) کہ خدا بنی اسرائیل کو اُنسے غیرت دلائیگا اور ایک جاہل
فرقہ سے اُن کو غیرت دلاکر غضبناک کریگا اسلیے کہ قوم عرب محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے پہلے نہایت ہی جاہل تھی سوائے بنی اسرائیل
کے اُسے کسی دین کی خبر ہی نہ تھی اور اُسوقت کے یہود کا حسد مسلمانوں کے ساتھ مشہور ہے (۷۰) اور یہ کہ وہی لوگ ایسے ہوں گے
جنہیں بے مانگے مراد ملیگی اسلیے کہ اُنھوں نے کسی شریعت کی درخواست نہیں کی تھی اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ پر وہ مضمون
جو اشعیا میں ہے صادق آتا ہے (۷۱) کہ وہ بانجھ ہوگا کیونکہ بعد اسمٰعیل علیہ السلام کے اُسمیں کوئی نبی نہیں ظاہر ہوا تھا (۷۲) اور وہ
وحشی (یعنے خانماں برباد) عورت کے بیٹے یہی عرب کے لوگ ہیں کیونکہ یہ ہاجرہ علیہا السلام کی اولاد میں ہیں جو بمنزلہ مطلقہ کے ہو رہی
تھیں اور دوسرا قرینہ اسکا یہ ہے کہ اسمٰعیل ع کے حق میں یہ واقع ہوا ہے کہ وہ وحشی آدمی ہوں گے جیسا کہ سفر تکوین میں مذکور ہے اور شوہر
والی عورت کے بیٹوں سے سارا علیہا السلام کی اولاد مراد ہے پس مکہ کو جو بانجھ عورت کے لقب سے پکارا گیا ہے اِس خطاب کرنیکا
راز ظاہر ہو گیا کہ تو خدا کی پاکی اور وحدانیت بیان کریگا اور شکر کا اظہار کریگا کیونکہ خانماں برباد ہاجرہ کی اولاد سے جو بمنزلہ مطلقہ کے
ہو رہی تھیں بہتیری سارا کی اولاد سے افضل نکلے جو شوہر دار کے مبارک لقب سے یاد کی جاتی تھیں (۷۳) اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے
طفیل سے مکہ کو جو وسعت حاصل ہوئی ہے وہ عبادت گاہوں میں سے کسی کو بھی حاصل نہوئی ہوگی (۷۴) اور ہر سال قربانیاں لیجانے کی
وجہ سے جو مکہ کی توقیر بڑھی ہے وہ شاید ہی کسی عبادت گاہ کو نصیب ہوئی ہو۔
پس یہ فرقہ رسل ماضیہ کی بتلائی ہوئی علامتوں کو محمد صلے اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مطیعین کے حالات سے مقابلہ کریگا اور بلا استثنا تمام

عــه ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آجکل جو اس موقع پر انجیل میں لفظ وحشی پایا جاتا ہے وہ تحریف ہے بجائے اِسکے شاید کوئی اور لفظ ہوگا۔ چنانچہ مولوی
رحمت الٰہی صاحب نے ایک دوسری بشارت کے ذیل میں براہین رحمیہ میں اِسکی تصریح کر دی ہے ہم اُنکی عبارت نقل کرتے ہیں اس سے ایک اور
بشارت بھی معلوم ہو جائیگی صحیفہ یسعیاہ علیہ السلام باب ۲۸ - درس ۱۱۔ ہاں وہ وحشی کے سے ہونٹھوں اور اجنبی زبان سے اِس گروہ کے ساتھ باتیں
کریگا اور پیدایش کے سولہویں باب کے درس ۱۲ میں نسبت اسمٰعیل علیہ السلام کے مذکور ہے وہ وحشی آدمی ہوگا اُسکا ہاتھ سب کے اور سب کے ہاتھ اُسکے برخلاف
ہوں گے اور وہ وحشی نعوذ باللہ من التحریف یعنے اسمٰعیل علیہ السلام عربی اللسان تھے اور کلام اللہ اور کلام محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم عربی ہے نہ انجیل
عیسوی اور نہ زبان مسیح علیہ السلام انتہے مولوی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ درس ۱۲ میں وحشی تحریف ہے لیکن خیر ہمارا اصل مطلب اب بھی ثابت
ہو جائیگا۔ کیونکہ جب وحشی اسمٰعیل علیہ السلام کا وصف ٹھیرا تو درس ۱۱ میں وحشی کے سے ہونٹھوں اور اجنبی زبان الخ سے مراد اسمٰعیل کی زبان ہوگی
اور اُنکی زبان عربی تھی پس اسکے بولنے والے محمد صلے اللہ علیہ وسلم ہیں نہ کہ عیسے علیہ السلام اور عربی زبان میں جو کتاب الٰہی نازل ہوئی وہ قرآن شریف ہے نہ کہ انجیل
کیونکہ وہ عبری تھی ۱۲ منہ جسم

علامتیں آپ کے حالات پر منطبق پائیں اور علامتیں بھی ایک دو نہیں ستر سے بھی کچھ زیادہ اور پھر ستر کا عدد بھی کثرت کے اظہار میں
بہت کچھ بڑھا ہوا ہے یہاں تک کہ مبالغہ کے موقع میں زبان زد ہے تب تو اُن میں سے ایک دوسرے سے یوں کہنے لگا کہ جب سے
کہ یہ علامتیں کتب سابقہ میں بیان کی گئی ہیں اُس زمانہ سے آج تک کوئی ایسا رسول محمد صلے اللہ علیہ وسلم سے قبل نہیں گذرا
کہ جس میں آپ کی طرح ساری علامتیں موجود ہوتیں اگرچہ بعض رسولوں میں کچھ کچھ علامتیں پائی بھی گئیں لیکن اُسکے ساتھ ہی یہ بھی
ہے کہ بعض علامتیں باقی بھی رہ گئی ہیں اور یہ نوبت نہیں آنے پائی کہ ساری علامتوں کے جامع ہونیکا اطلاق اُنپر ہو سکے
کیونکہ اُنکے حالات اور اُن علامات میں کچھ نہ کچھ مخالفت اور منافات ہمیشہ پائی گئی مثلاً یہ بات پائی گئی کہ نیکی کو پسند اور گناہ کو ناپسند
کرتے تھے لیکن سلاطین اُنکے مطیع نہیں ہوئے اور نہ اُنھوں نے لوہے کی چھڑی سے لوگوں کو راہ راست پر چلایا اور نہ وہ
دشمنوں سے بڑے لڑنیوالے نکلے اسی طرح اور علامتوں کا حال سمجھیے اور پھر اُن سب علامتوں کا باوجود اپنی کثرت اور
گوناگوں ہونے کے محمد صلے اللہ علیہ وسلم میں محض اتفاقی طور پر جمع ہو جانا کسی طرح عقل میں نہیں آتا اور کوئی منصف اِن سب کے
اتفاقی طور پر مجتمع ہونے کا ہرگز قائل نہیں ہو سکتا ہاں کوئی اپنی وقعت ثابت کرنے کے لیے یا عداوت کی راہ سے کہدے تو بات
ہی دوسری ہے۔ پھر بعد اسکے کہ اتنی زیادہ علامتیں محمد صلے اللہ علیہ وسلم میں مجتمع ہو جائیں اور اسباب کا کوئی عقلی یا عرفی
مانع بھی نہ پایا جاوے اور نہ عادت یا شرع کی مخالفت لازم آوے کہ جنکی نسبت یہ علامتیں بتلائی گئیں تھیں وہ آپ ہی ہیں
تو اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ شاید وہ کوئی دوسرے شخص ہوں گے جو ابھی آئے نہیں آیندہ آئیں گے تو یہ بات ناعاقبت
اندیشی اور عداوت پر مبنی نہیں تو اور کیا ہے اور ایسا کہنا محض لغو اور سراسر بے سود ہے اور یہ کہکر ایسے شخص کی اطاعت
سے جس میں کہ ساری علامتیں متحقق ہو چکیں روگردانی کرنا اور کسی دوسرے کا انتظار کرنا جسکی آمد مشکوک اور محض ایک گمان ہی
گمان ہو نہایت بے عقلی کی بات ہے بھلا غور تو کیجیے کہ اگر کوئی شخص اپنے نوکر کو ایک خط دیکر اُس سے یہ کہدے کہ اُس
شخص کو دیدینا جو تھوڑے عرصہ میں تیرے پاس آئیگا اور کہے گا کہ میں ہی وہی شخص ہوں جسکے کہ تیرے مالک نے خط
دلوایا ہے اور اُسکو اُس شخص کی چند علامتیں بھی بتلادے جنکا دو آدمیوں میں بھی مجتمع ہو جانا عقل کے نزدیک مستبعد خیال
کیا جاتا ہو اور پھر وہ شخص نوکر کے پاس آکر اُسکے مالک کے بتلانے کے موافق وہ خط طلب کرے اور نوکر اُسمیں اپنے مالک کی
بتلائی ہوئی علامتیں دیکھنے پر بھی اُسے خط نہ دے اور اِس اندیشے کی وجہ یوں بیان کرے کہ شاید میرے مالک کا بتلایا ہوا
شخص تو نہیں ہے کوئی اور ہو گا اب بتلائیے کہ کونسا ایسا عاقل ہو گا جسے اس بات میں ذرا بھی شبہ ہو کہ اِس نوکر نے اپنے مالک کے
کہنے پر عمل نہیں کیا اور سزا کا مستحق ٹہیرا اور محقق بات کو چھوڑ کر ایک امر موہوم کا منتظر ہو بیٹھا جسکی وجہ سوائے اسکے وسوسہ یا ایسی ہی
کوئی دوسری شے کے اور کیا ہو سکتی ہے پس جو لوگ بھی محمد صلے اللہ علیہ وسلم پر ساری علامتیں منطبق ہونیکے بعد بھی اگر آپ کا اتباع
نہ کریں اور کسی دوسرے کا انتظار[۵] کرنے لگیں (خصوصًا ایسی حالت میں کہ جب سیکڑوں برس کا زمانہ گذر بھی گیا ہو اور کوئی دوسرا آ

ف۵ مترجم کہتا ہے کہ علاوہ علامات مذکورہ کے کتب سابقہ دربیل سے بعثت محمد مصطفے صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا پتہ بھی لگتا ہے چنانچہ جناب مولوی
رحم الٰہی صاحب نے اپنی کتاب براہین [illegible] کے باب اول فصل سوم میں صفحہ ۴۲ سے لیکر ۹۳ تک اِس بحث کو نہایت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور متعدد بشارات سے بیل
زمانہ بعثت رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کو بخوبی ثابت کر دکھایا ہے بخوف طوالت میں اُسکو یہاں نقل نہیں کر سکتا شائقین اُسمیں دیکھہ لیں ۱۲ مترجم

آیا ہو تو بیشک عقل سلیم ہمکو بھی اسی نوکر کی طرح راہِ راست سے منحرف ہونیوالا ٹھیرانے میں تامل نہ کریگی پس اگر بعد اسبات کے
بھی کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم صادق ٹھیر چکے اور اُن میں ساری علامتیں بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیں ہم آپ کی تصدیق نہ کریں
اور کسی دوسرے کے انتظار میں رہیں تو بتلائیے کہ اپنے رب کو ہم کیا جواب دیسکتے ہیں. کیا اللہ سبحانہ کے سامنے جس سے ایک
ذرہ بھی مخفی نہیں یہ کہہ سکینگے کہ آپ کی بتلائی ہوئی علامتیں محمد صلے اللہ علیہ وسلم پر منطبق نہیں ہوئیں اور اس طرح جھوٹ بول کر
نجات پا جائیں گے؟ یا ہم یہ کہہ سکیں گے؟ کہ ہمنے تو اُنکی تصدیق اِسوجہ سے نہیں کی تہی کہ ہمیں انتظار تہا کہ اُنکے بعد کوئی دوسرا
شخص آئیگا اور پہر اگر خدا ہم سے پوچھنے لگے کہ ایسا تمنے کیوں کیا اور کس دلیل سے تم اُنکی تصدیق چھوڑ کر کسی دوسرے کے منتظر
بن بیٹھے تو بھلا سوائے اِسکے ہم کیا جواب دیسکتے ہیں کہ صاحب اب تو ہمنے ایسا ہی کیا محقق امر کو چھوڑ دیا اور امر موہوم کا انتظار
کرنے لگے اور کیا ایسا جواب دینا ہمیں نجات دلانے کے لیے کافی ٹھیر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پس ہمارے حق میں ٹھیک بات
یہی ہے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کریں اور آپ کے دعوے کو سچ جانیں اور اگر اسطور پر جیسے کہ حق پر استدلال کرنیکے لیے
کبھی محال بھی فرض کر لیا جاتا ہے ہم یہ بھی فرض کر لیں کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم وہ شخص نہیں ہیں جنکی خدا اور اُسکے رسولوں نے علامتیں
بتلائی تہیں اور آپ میں علامتیں جمع ہونے پر ہم چوک بھی جائیں تو بیشک ہمکو عذر کرنے کا موقع مل سکتا ہے اور ہم اسوقت اپنے رب
سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب تجھے تو سب کچھ معلوم ہے تو سچے اور جھوٹے رسولوں سے بھی خوب واقف تھا اور
سارے آیندہ واقعات کی بھی تجھے پوری پوری خبر تہی پس جب تو یہ جانتا تہا کہ اس سچے رسول سے پہلے جنکی علامتوں سے
تو نے ہمیں اپنے رسولوں کے ذریعہ سے مطلع کیا تھا کوئی جھوٹا مدعی نبوت بھی ہو گا کہ جسمیں ساری بتلائی ہوئی علامتیں پائی جائینگی
تو کیا تیری حکمت کاملہ اور مہربانی اور رحمت کا یہ مقتضے نہ تہا کہ ہمیں رسولوں کے ذریعہ سے اِس جھوٹے شخص سے بھی آگاہ
کر دیتا اور زیادہ نہ سہی ایک ہی آدہ کوئی ایسی علامت بتلا دیتا جس سے ہم سمجھ لیتے کہ یہ شخص سچا رسول نہیں ہے اور ہمیں سچے اور جھوٹے
کا پتہ لگ جاتا اچہا اِسے بھی جانے دیجئے وہ رسول جہاں اُنھوں نے اور ساری علامتیں بتلائی تہیں اتنا اور کہہ دیتے کہ ایک
جھوٹا مدعی نبوت بھی ہو گا جسمیں یہ سب علامتیں موجود ہوں گی اُس سے ذرا ہوشیار رہنا پس اے ہمارے رب جب ان باتوں
سے ہمکو کچھ بھی نہیں بتلایا گیا تو تیری حکمت کا تو صاف یہی مقتضے ہے کہ تو مواخذہ کرنے سے ہمکو معاف رکھیگا اور اپنے
مقصود کے خلاف اِس دوسری رسول کی اطاعت کرنے سے ہمکو عذاب نہ دیگا کیونکہ ہمارا تو کھلا ہوا عذر ہے. لیکن یہ بات
تو ہو ہی نہیں سکتی خدا لوگوں کو دہوکے میں ڈالنے سے پاک اور مبرا ہے اِسلیے کہ دہوکے میں ڈالنا اُسکی حکمت کے نقصان کا
باعث ہے اور اُسکی حکمت میں سارے نقصانات محال ہیں پس نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کا بندوں کو دہوکے میں ڈالنا بھی محال ہے
اور کسی طرح نہیں ہو سکتا پس اگر اُن علامات سے سوائے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کا بتلانا مقصود ہوتا تو ہم ایسی حالت
میں ضرور دہوکے میں پڑتے اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ خدا کا بندوں کو دہوکے میں ڈالنا ممکن ہی نہیں پس یقینی طور پر معلوم
ہو گیا کہ سوائے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور مراد نہیں ہو سکتا آپ ہی مراد ہیں جسمیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں پس ہمنے ان دلیلوں
پر نہایت اطمینان سے اعتماد کر کے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لی اور آپ کے مطیع بن گئے کیونکہ ان دلیلوں کو دیکھ کر ہماری
صریح عقلوں نے صاف یہی حکم دیا کہ آپ کسی طرح جھوٹے نہیں ہو سکتے.

اور سخت لڑائی کے سامنے دشمن بھاگ کھڑے ہوں گے (۸۸) اور یہ کہ قیدار کی عظمت جو عرب کے مورث اعلےٰ ہیں نیست و
نابود ہوجائے گی اور اُن کمانوں کی تعداد گھٹ جائے گی اور یہ بات آپ کی اُمت کے غالب ہونے سے صادق ہوئی جن کی
باہم اعانت کرنے کی بنا محض اتحاد دین ہے نہ علاقۂ قومیت اور آپ پر یہ بھی صادق ہے کہ (۸۹) آپ کی وجہ سے اندھی
آنکھیں اور بہرے کان کھل جائیں گے اور اِس سے آپ کی شریعت کی بدولت ان جاہل قوموں کا ہدایت پانا مراد ہے (۹۰)
اور یہ کہ خشک صحراؤں میں چشمے پھوٹ نکلیں گے اور میدانوں میں نہریں جاری ہوجائینگی اور بجائے ریگستانوں کے باغ لہلہاتے
ہوں گے اور جن میدانوں میں لوگ پیاسوں مرا کرتے تھے وہاں پانی کے چشمے بہیں گے اور یہ اسطرح صادق ہے کہ خلفائے
نے راہ حجاز میں تالاب تعمیر کرائے اور نہریں جاری کیں (۹۱) اور یہ کہ وہاں ایک کوچہ یا راہ ہوگی جو مقدسہ کہلائے گی یہ اسطرح
کہ اُسکے مذہب کے موحد جو شرک سے مقدس اور پاک ہیں اُسمیں گذرتے ہیں۔ (۹۲) اور یہ کہ اُسمیں کوئی ناپاک نہ چلے گا چنانچہ
مشرکین کو اُسکی اجازت نہیں ہے (۹۳) اور اُسمیں چلنے والا اسوجہ سے کبھی راستہ نہ بھولے گا کہ اُسمیں بہت سے نشانات ہونگے
اور حاجیوں کے آثار پائے جائیں گے جو ہزاروں کے ہزاروں ہی ہر سال بغرض حج اُسمیں چلیں گے (۹۴) اور یہ کہ اُسمیں اللہ
کے مہمان چلیں گے اور یہ لوگ کعبہ کا حج کرنیوالے اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنیوالے ہیں جنکا ہر سال مجمع ہوتا ہے
(۹۵) اور یہ کہ لوگ وہاں سے لوٹتے ہوئے صَیُّون کو آئیں گے اور وہ بلاد قدسیہ کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو داؤد علیہ السلام
کی بادشاہت میں داخل تھا اور اِس سے سرحد کے وہ حاجی مراد ہیں جو حجاز کے شہروں سے لوٹ کر اپنے شہروں میں آتے
تھے اور اُنھیں میں سے صیون بھی ہے اور اِس طرح کی واپسی اُسوقت نہایت ہی ظاہر ہوجاتی ہے جب اُن حاجیوں کو لیا جائے
جو بلاد قدسیہ کی جانب واپس ہوتے وقت مزیریب سے ہو کر آتے تھے جیسا کہ تاریخ سے پتہ لگتا ہے اور اُسکے آثار میں سے
بڑی بڑی حوضیں جو قدس اور صیُّون کے قریب دیکھنے میں آتی ہیں ہمیشہ پائی گئی ہیں۔
(۹۶) اور وہ لوگ گاتے ہوں گے" اور اُن کا گانا یہی اپنے مولا کی احسانات پر یاد کرنا ہے کہ اُسنے اُنکو حج کا فرض ادا کرنے اور اپنے
نبی کی قبر کی زیارت کرنے کی توفیق دی ہے (۹۷) اور یہ کہ وہ لوگ ابدی خوشی میں ہوں گے اور اِس بات سے ہر وہ شخص
بخوبی واقف ہے جسے اسلامی فرقہ سے ملنے جلنے کا اتفاق ہوتا ہو کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ حاجیوں کو انتہا درجہ کی مسرت ہوتی ہے
جسکا مقابلہ کوئی خوشی نہیں کر سکتی یہانتک کہ بہتیروں کے نزدیک تو اسکے مقابلہ میں شادی کی خوشی بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی
اور لوٹتے وقت حاجیوں کے دل اور اُسکے ساتھ ہی اُنکے عزیز واقارب اور دوست و احباب کے دل بھی سرور سے معمور نظر
آتے ہیں وہ ہدیے تقسیم کرتے ہیں دعوتیں کھلاتے ہیں خلاصہ یہ کہ ہر شخص اپنی حسب حیثیت دل کھول کر خیرات اور صدقات کرتا ہے
اور حاجیوں کے دل سے تو یہ خوشی مرتے دم تک نہیں جاتی اِسی وجہ سے اِسکا نام ابدی خوشی رکھا گیا اور جتنی مشقتیں سفر حج
میں اُٹھائی ہوتی ہیں اُتنا ہی اِس مبارک سفر کو یاد کرکے حاجی لذت حاصل کیا کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ
بھی اِس نعمت عظمےٰ سے بہرہ یاب ہوں اور اگر دوبارہ بھی وہ کامیاب ہوگئے تو تیسری بار بھی اُنہیں یہی تمنا ہوتی ہے بہرحال
اُنکا کبھی جی نہیں بھرتا۔

اگر کوئی کسی حاجی سے جب وہ دوبارہ حج کرنے کا ارادہ کر رہا ہو یہ کہے کہ صاحب آپ تو ایک مرتبہ حج کر چکے بس کافی ہے آپ کا

فرض تو ادا ہو چکا تو وہ اس بات کو نہایت تعجب کی نظر سے دیکھے گا اور بے ساختہ کہہ اُٹھے گا کہ واہ جناب کیا یہ ایسی چیز ہے جس سے آدمی کا جی بھر جائے اور گویا ایسا چشمہ ہے جس سے تشنہ کو سیرابی حاصل ہو جائے اور پھر جی تقاضا نہ کرے۔

اب آپ نے سُن لیا کہ اپنے نبی کی قبر اور کعبہ کی زیارت کی خوشی میں اسلامی فرقہ کا تو یہ حال ہے کہ باوجود اسکے کہ اُنہیں گراں بار ہونا پڑتا ہے اور قسطنطینیہ کی مصیبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں اور اُنکے مصارف بڑھ جاتے ہیں۔ بکثرت آدمی تلف ہو جاتے ہیں یا ڈاکو گھاٹیوں سے نکلکر مار ڈالتے ہیں پھر بھی تمام اطرافِ عالم سے رجیسے کہ کاشغر۔ بخارا۔ خوارزم۔ افغانستان بلوچستان۔ ہند۔ جاوی داغستان۔ کرج۔ قوقاز۔ فارس۔ رومی۔ انضول۔ بلاد روس عراق۔ عرب۔ یمن۔ سوڈان اندرونی افریقہ۔ مصر اور شام وغیرہ سے گروہ کے گروہ چلے آتے ہیں۔

دن کو گرمی کی شدت سہتے ہیں راتوں کو سونا حرام کرتے ہیں میدانوں میں جلنا گوارا کرتے ہیں بحری سفر کی تکلیفیں اُٹھاتے ہیں اپنے اہل و عیال سے جدائی اختیار کرتے ہیں خلاصہ یہ کہ حج کے پیچھے اپنے کو بڑے بڑے خطرات میں ڈالنا بھی اُن کو بہت ہی آسان معلوم ہوتا ہے اور بعض بعض پر یہاں تک نوبت گذر جاتی ہے کہ دو دو سال کے بعد اپنے گھر واپس ہونا نصیب ہوتا ہے اور اتنی مدت کے بعد دوستوں کی صورت نظر آتی ہے اور بہتیرے پیادہ پا بادیہ پیمائی اور دشت نوردی کرکر کے حج کو جاتے ہیں اور یہ ساری مصیبتیں محض خدا کی رضا اور مغفرت کی طلب میں جھیلنا گوارا کرتے ہیں اور اُنکو اسبات کا فخر حاصل ہے کہ وہ پکے دیندار ہیں (۹۸) اور انہیں صیہون کی جانب لوٹنے والوں کی نسبت اون کا یہ قول ہے کہ اُنکے سروں کے اوپر بہجت و سرور پایا جائے گا جو حاجیوں کی اُس مسرت پر بخوبی صادق آتا ہے جو اُنکو اپنی نبی علیہ السلام کی قبر اور کعبہ مکرمہ کی زیارت سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ خدا کی اِس عطا سے نہایت ہی ہشاش بشاش نظر آتے ہیں اور اُنکا یہ قول بھی کہ (۹۹) اُن کا غم دور ہو جائے گا ظاہر ہے یعنے اِس مبارک زیارت کے حاصل ہونے سے پہلے جو اُن کے دل میں غم و الم ہوگا دور ہو جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اُن کا یہ قول بھی صادق آتا ہے (۱۰۰) کہ اُنکی بے سروسامانی جاتی رہے گی یعنے وہ بے سروسامانی جو ناداری یا دیگر موانع کی وجہ سے قبل حج اُنہیں لاحق ہو رہی تھی۔ پس یہ پوری سو علامتیں ہیں کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم اور اُنکی امت کے احوال پر منطبق ہو گئیں اور اہل نظر کے لیے اُنکا انطباق سپیدۂ صبح کی طرح ظاہر و باہر ہو گیا جسمیں تردد کی ذرا بھی گنجایش باقی نہیں رہی۔

میں کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس زمانہ تک بھی باقی رہتے تو اُنہیں محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے صدق پر انہیں کتب سابقہ سے نہایت ہی واضح طور پر استدلال کرنیکا موقع ملجاتا۔ بیان اسکا یہ ہے کہ اُنہیں کتابوں میں یہ مضمون بھی واقع ہوا ہے جیسا کہ زبور میں موجود ہے کہ منافقوں کی راہ ماری جائے گی اور سارے جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو جائیں گے اور رب کا اِسی جانب رخ ہوگا کہ بُرے عمل کرنیوالوں کا ذکر زمین سے بالکل مٹا دیگا اور خطا کرنیوالوں کی کلائیاں ٹوٹ جائینگی وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور رب کے دشمن جب بڑھنے اور سرسبز ہونے لگیں گے۔ نابود ہو جائینگے اور دھوئیں کی طرح فنا ہو کر رہ جائیں گے" اب دیکھیے کہ اگر محمد صلے اللہ علیہ وسلم کو باوجودیکہ تیرہ صدیاں گذر چکی ہیں لیکن کس دن آپ کا ذکر مٹ گیا آپ کی امت میں سے آپ کے نام لینے والے تو ہزاروں بلکہ لاکھوں ہی موجود ہیں جو اطراف عالم میں مشرق سے لیکر غرب تک کیا خشکی اور کیا تری قریب قریب ہر قریہ اور ہر شہر میں نماز ادا کے علاوہ بہتیری عبادتوں میں رات دن بار بار آپکا ذکر کیا کرتے ہیں اور کوئی منبر اور اذان گاہ ایسی نہ ہوگی جس پر آپکا نام پکارا جاتا ہو بلکہ ایسا اتفاق بہت ہی کم ہوتا کہ خدا کے نام کے ساتھ آپکا نام لیا جاتا ہو۔

خیالات سابقہ کی پابندی کے پیچھے لکیر کے فقیر ہی بنے رہتے۔ بھلا حق ہی کوئی شرمانے کی چیز ہے عقل ایسی چیز کو کیونکر اختیار کر سکتی تھی جو شے اگرچہ سردست ہی ملجائے لیکن بالکل بیقدر اور فانی ہو اور ایسی چیز کا ترک کر دینا کیسے مستحسن سمجھ سکتی ہے جو جا ہے کچھ دنوں بعد ہی ملے لیکن نہایت ہی نفیس اور باقی رہنے والی شے ہو یہ کس طرح زیبا تھا کہ ہم انجام کو نہ دیکھتے اور ناحق طرفداری کے پیچھے غفلت میں پڑے رہنا گوارا کرتے؟ یہ بات ایسی ہے کہ جسے ذرا بھی عقل ہوگی اسے کبھی پسند نہ کریگا۔ اور ہمارا تو ملجا و ماوے خدا ہی کے پاس ہے پھر ہم کیونکر اسکی طرف متوجہ نہوتے اور یہ بھی ایک کہنے کی بات ہے ورنہ اصل تو یہی ہے کہ خدا ہی راہ راست دکھلا ئے کسی دوسرے کی کیا مجال ہے جو کچھ دعوے کر سکے۔

اور انھیں سے ایک گروہ کے لوگ اخلاق و آداب کے فلاسفر تھے شرایع سابقہ سے بخوبی واقف تھے انکے اسرار و فوائد کی شناخت میں ان کی نظر نہایت ہی دقیق تھی بڑے باریک بین تھے انکو فطرت سلیمہ کا بھی بہت کچھ حصہ ملا تھا جسکی بدولت برے بھلے کاموں میں اچھی طرح تمیز کر سکتے تھے انتظام ملکی اور دیگر مختلف اوصاف و امور کے حسن و قبح کو خوب پہچانتے تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ خدا کے ہر رسول کے صدق ثابت کرنے کے لیے دو قسم کی دلیلیں ہوتی ہیں ایک تو وہ دلائل جنکے سمجھنے میں بہت کچھ عقل درکار ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر انکو عقلی کہا جائے تو نہایت ہی سزاوار ہے کیونکہ انکو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ جو نہایت دانشمند اور فہیم ہوتے ہیں اور یہ باتیں نہایت ہی پاکیزہ اصول پسندیدہ طریقے عمدہ حالات فتح پانے والے علوم اور مضبوط دلیلیں ہیں جو رسولوں کے لیے ثابت ہوا کرتی ہیں دوسری قسم معجزہ یا خارق عادت امور ہیں جنکا حواس سے ادراک ہوتا ہے اُسکے طلب کرنیوالے دو ہی قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں یا تو وہ جو پاکیزہ عقلی اصول وغیرہ کے سمجھنے کا سلیقہ نہیں رکھتے اور اس سے قاصر ہوتے ہیں اس وجہ سے ایسی چیز کے طالب ہوتے ہیں جسکو وہ اپنے حواس سے دریافت کریں یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو با وجود اس نقص کے عناد پر بھی کمر باندھ لیتے ہیں اور انکا مقصود محض یہ ہوتا ہے کہ ناحق جھگڑا کریں پس وہ اس رسول سے لایعنی باتوں کی فرمایش کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ پر یوں تو ایمان نہیں لا ینگے ہاں یا تو آپ زمین سے پانی کا چشمہ جاری کر دیجیے یا آپ ایسے باغ کے مالک بنجائیں جسمیں کھجوروں اور انگور کے درخت لگے ہوں جا بجا نہریں بہ رہی ہوں ورنہ آپ ہمارے اوپر آسمان ہی گرا دیجیے یا خدا اور فرشتوں کو بلا لائیے یا تو ہم دیکھیں کہ آپ کا مکان سونیکا بنجائے یا اور کچھ نہیں تو آسمان ہی پر چڑھ جائیے اور آپکے چڑھنے کو بھی ہم جب مانیں گے کہ آپ وہاں سے کوئی کتاب لیتے آئیے تاکہ ہم اسے پڑھ بھی لیں اور ان معاندوں کا جواب رسول کے پاس یہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ میں تو ایک آدمی ہوں خدا نے مجھے رسول بنا دیا ہے مجھسے یہ مہمل سوال کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی ہونے کی حیثیت سے میں عاجز ہوں یہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہیں خدا ہی جب چاہتا ہے اس قبیل کی چیزوں کو ایجاد کرکے میری تائید کر دیتا ہے اور جب اسے منظور نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں کرتا یہ ضرور ہے کہ اُسنے مجھے منصب رسالت عطا کیا ہے میرا کام اتنا ہے کہ جو کچھ اُسنے مجھے حکم دیا ہے تمہیں پہنچا دوں سو وہ میں کر چکا اب تمہیں اختیار ہے جو چاہو کرو۔

پھر وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ تو خدا کے فضل و کرم سے رسولوں کی ان علامات کے سمجھنے سے کسی طرح قاصر نہیں ہیں جو عقلی دلائل کے قبیل سے شمار کیجاتی ہیں بلکہ ہم تو دانشمندوں اور سمجھ داروں کے زمرہ میں داخل ہیں کچھ تو عمدہ اوصاف جو ان رسولوں میں ہوا کرتی ہیں

جنہیں خدا خلق کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے ہم محمد صلے اللہ علیہ وسلم میں دیکھ ہی چکے ہیں مثلاً آپ کا شریف النسب ہونا خوبصورت اور
خوش اخلاق ہونا نہایت تیز اور زود فہم ہونا۔ آپ کی دلیل کا قوی ہونا اور آپ کے طریق کا مستقیم ہونا اب ہمیں مناسب یہ ہے کہ
آپ کے دعوے کو سوچیں اور آپ کی شریعت میں غور کریں پس اگر آپ کی شریعت میں یہہ سب باتیں
پائی جائیں گی کہ وہ ہمکو ایسے صحیح عقیدوں کے یقین کرنے کا حکم دیتی ہوگی جو صحیح دلیل عقلی کے موافق ہوں اور اُنسے
یقینی باتوں کے خلاف نہ ماننا پڑتا ہو اور اُسکی یہ تعلیم ہوگی کہ ہم اخلاق حسنہ اور آداب مرضیہ کے ساتھ اپنے کو مزین کریں عمدہ
صفات اپنے میں پیدا کریں۔ ایسے عمدہ عمل اور تدبیریں اختیار کریں جن سے ہمارے باہم معاشرت کرنے کے انتظام میں
خلل نہ آنے پائے اور ہماری عبادتیں ایسی ہوں جنسے خالق اکبر کی نعمتوں کا شکر نہایت خوبی سے ادا ہوتا ہو
(اور بات یہ ہے کہ ان سب باتوں کے واجب کرنے میں مختلف حکمتیں ملحوظ ہوتی ہیں جنکا نفع آخر کو ہمیں لوگوں کو ملتا ہے جیسا کہ
رسولوں کی سکھلائی ہوئی عبادتوں میں اِس راز کی ضرور رعایت کیجاتی ہے کیونکہ خود خدا کو اُنکی کیا حاجت ہے وہ تو ان سب چیزوں
سے بالکل بے پرواہ ہے) اور آپ کی شریعت محض خرافات اور غلط عقیدوں سے روکتی بھی ہوگی جس سے آدمی کو خواہ مخواہ ایسی
باتیں ماننی پڑتی ہیں جو مشاہدہ اور یقینی دلائل کے بالکل خلاف ہیں۔ اور بُری عادتوں سے منع کرتی ہوگی اور اُن باتوں کو جائز نہ رکھتی
ہوگی کہ آدمی بجائے آداب کے ساتھہ موصوف ہونے کی ایسی رذیل اوصاف میں آلودہ ہوجائے جو نہایت معیوب اور
مذموم خیال کیئے جاتے ہیں اور ایسی بات اختیار کرے جس سے ہماری باہم معاشرت میں رخنہ پڑے اور انتظام درہم و برہم ہوجائے
اور ہمکو ایسی عبادتوں کی تکلیف نہ دیتی ہوگی جس سے ہم اپنے رب کی ناشکری کریں اور بے ادب ٹھیریں اگر یہ سب کچھ ہوگا تو بیشک
آپ یقینی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں کیونکہ رسولوں کی یہی شان ہوتی ہے اور اُنکی شریعتوں کا یہی حال ہوتا ہے خصوصاً اسصورت
میں جبکہ آپ کی شریعت میں کوئی ایسی بات بھی نہ ہو جس میں آپ کا کوئی ذاتی نفع ہو اور عام مصلحت کے خلاف ہو پس اسوقت ہم
آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی تصدیق کرینگے اور اگر کہیں اسکے خلاف ثابت ہوا تو آپ کے دعوے کو الگ کرینگے اور پھر
نہایت سختی سے مقابلہ پر آمادہ ہوجائینگے یہ کہکر وہ آپ کی شریعت کی باتوں میں غور کرنے لگے اور انتہا درجہ کی تفتیش اور آزمایش کی
بعد اُنھوں نے دیکھا کہ آپ کی شریعت اُنہیں واقعی اعتقادات کو تبلاتی ہے جو خرافات اور بے اصل باتوں سے بالکل الگ ہیں
اور اُنکے ماننے سے کسی یقینی بات کی مخالفت بھی نہیں لازم آتی اور اُسکا یہ بھی حکم ہے کہ آدمی کو چاہیئے کہ اپنے میں پسندیدہ اخلاق
پیدا کرے آداب اور صفات حسنہ کے ساتھ موصوف ہو۔ اعلےٰ درجہ کی تدبیروں کو اختیار کرے جس سے انتظام عالم میں خلل نہ پڑنے
پائے اور وہ رخنہ اندازی سے محفوظ رہے اہل عالم کو فائدہ پہنچے اور اُسکے نقصانات سے اُنکی حفاظت ہو جن عبادتوں کا اُسنے
حکم کیا ہے وہ بھی ایسی ہیں جنسے خدا کی نعمتوں کا نہایت خوبی سے شکر ادا ہوتا ہے۔ اُنہیں اور بھی بہت سی حکمتیں نظر آئیں جن سے
لوگوں کو قرار واقعی نفع حاصل ہوسکتا ہے۔ وہ بے اصل اور غلط عقیدوں سے جو یقینی امور کے خلاف ہیں منع کرتی ہے۔ آداب
سے بے بہرہ ہوکر بُری اوصاف اور معیوب خصلتوں کے اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اور نہ ایسے بے تدبیری کے کاموں کو
جائز رکھتی ہے جن سے عالم کا انتظام مختل ہو۔ اور ایسی باطل عبادتوں سے روکتی ہے جن سے خدا کے ساتھ بے ادبی لازم آئے
اور ناشکری اُن کا ثمرہ ٹھیرے اسکی تفصیل یہ ہے کہ شریعت محمدیہ کا یہ حکم ہے کہ خدا کو ذات وصفات اور افعال کے اعتبار سے منفرد

اور یکّا سمجھو اور اثبات کا یقین اور اعتقاد کرو کہ وہ تمام صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف ہے اور سارے نقائص سے پاک ہے
چنانچہ ہر عاقل بالغ کے ذمہ یقین کرنا ضروری بتلاتی ہے کہ خدا موجود ہے۔ زندہ ہے اُسکا علم نہایت ہی کامل ہے۔ اُسکا ارادہ
نہایت ہی تام ہے۔ اُسکی قدرت نہایت ہی عظیم ہے اُسکے سوا تمام چیزیں اُسی کی محتاج ہیں اُسکو اِن ساری چیزوں میں سے کسی
کی بھی حاجت نہیں۔ نہ وہ کسی مخلوق کے مشابہ ہے اور نہ کوئی اُسکے مشابہ ہو سکتا ہے وہ ازلی اور ہمیشہ سے ہے ابدی اور ہمیشہ
رہیگا۔ نہ اُسکی ازلیت کی کوئی ابتدا ہے اور نہ اُسکی ابدیت کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے۔ وہ حکیم ہے سارے کام محض اپنے قصد و
اختیار سے حکمت کے موافق کرتا ہے اگرچہ اسکی پابندی اُسکے ذمہ ضروری نہیں۔ بندوں کو کسی ایسی چیز کی تکلیف نہیں دیتا جو انکی
وسعت سے باہر ہو۔ اُسکے سوا نہ کوئی پیدا کرنیوالا ہے اور نہ تدبیر کرنے والا اُسنے خلق کو عدم سے پیدا کر دیا اور پہلے ہی سے
اُنکے سارے حالات کو تجویز کر دیا ظلم سے بالکل پاک ہے اور نہ اُسکی نسبت ظلم کا اطلاق صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ ظلم صرف دوسرے کی
ملک میں بغیر اُسکی مرضی کے بیجا تصرف کرنیکا نام ہے اور اللہ سبحانہ تمام کائنات کا علی الاطلاق حقیقی مالک ہے اِس دنیا کے
علاوہ اُسنے دو اور ایسے مقام پیدا کیے ہیں جنمیں سے ایک میں تو مطیعین کو آرام و آسایش میں رکھیگا اور دوسرے میں
نافرمانوں کو سزا دیگا پس اُسنے جسطرح کہ تمام خلق کو عدم سے پیدا کیا ہے اِسی طرح بعد فنا ہو جانے کے اُن سب کو پھر زندہ کریگا
تاکہ مطیع کو جزا دے اور نافرمان کو سزا دے ورنہ لازم آئیگا کہ مرنے کے بعد وہ شخص جو دولتمند خوش حال۔ دوسروں پر ظلم و جبر کرنیوالا خدا کے
ساتھ کفر کرنیوالا ہو اُس شخص کے برابر ہو جائے جو محتاج ضعیف بیچارہ مظلوم ایماندار ہو اور اُن دونوں میں کوئی فرق باقی
نہ رہے حالانکہ یہ خداوندی حکمت کے خلاف ہے خدا کو اختیار ہے کہ اپنی مخلوق میں جسطرح چاہے تصرف کرے۔ لیکن خدا
اِس سے پاک ہے کہ اُسکے کام حکمت کے خلاف واقع ہوں بلکہ اُسکا جو فعل ہوگا عین حکمت ہی ہوگا اور جو کچھ اُس سے
صادر ہوگا اِس اعتبار سے کہ خدا سے صادر ہوا ہے ضرور مستحسن ہوگا اُسنے لوگوں کے پاس رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ
خدا کی نسبت صحیح اور واقعی عقیدوں کی تعلیم کریں کیونکہ اُنکی عقلیں اگرچہ اثبات پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا موجود ہے اور تمام
صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہے جیسا کہ اُسکی الوہیت کا مقتضا ہے لیکن خدا کی بہت سی ایسی عظیم صفتیں ہیں کہ جب تک
وہ رسولوں کے ذریعہ سے اُسکی اطلاع نہ ہو محض انسانی عقل اُسکو سمجھ نہیں سکتی اِسی طرح رسولوں کے بھیجنے سے یہ بھی مقصود ہے
کہ لوگوں کو اُنکی مصلحت کی باتیں سکھائیں اور اُنکے تمام حالات کی تکمیل کریں کیونکہ مقتضائے حکمت خداوند تعالیٰ نے آدمیوں
کے دو قسم کے اخلاق (یعنے قوتیں یا خواہشیں) پیدا کیے ہیں ایک تو اخلاق حسنہ جنسے اُنکے حالات درست ہوتے ہیں اور دوسرے
اخلاق اُنکے خلاف ہیں جو محض اِس غرض سے پیدا کیے گئے ہیں کہ لوگ اُنکے ذریعہ سے اِس عالم کے آباد کرنے میں ترقی کریں عہ
جہاں کہ اُنھیں ایک خاص زمانہ تک رہنا ہے لیکن اگر ہر خواہش کو ترقی اور زیادتی کے لحاظ سے کسی حد کے ساتھ محدود کر دیا
جاتا تو ہر خواہش کرنیوالے کو اُسی حد تک پہنچکر رک جانا پڑتا اور آگے قدم بڑھانے سے مایوسی ہو جاتی جس سے ترقی کی رفتار
میں فرق آتا اِسی لحاظ سے اخلاق (یعنے قوتوں یا خواہشوں) کی اصل فطرت میں اعتدال نہیں رکھا گیا بلکہ اُنکو اس قابل بنایا کہ
اپنے قصد و اختیار کے موافق اِن قوتوں سے اعتدال کے ساتھ کام لیا جا سکے اِسلیے اِن اخلاق سیئہ کی نسبت یہ اندیشہ پیدا

عہ جیسا کہ ابھی معلوم ہو جاتا ہے ۱۲

ہو گیا کہ کہیں یہ اعتدال سے بڑھکر بجائے نفع کے نقصان کا باعث نہو جائیں اور زیادہ ضرر رساں نہ ثابت ہوں پس
اب مصلحت اسی کی مقتضے ہوئی کہ ان قوتوں کی جولانی کی ایک حد مقرر کر دیجائے اور اُنسے باقاعدہ کام لیا جائے تاکہ ضرر کا
اندیشہ جاتا رہے اور نفع حاصل کرنا آسان ہو جائے اِسی وجہ سے خدا نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ اُنسے باقاعدہ کام لینا
اور ان کے بیموقع جوش و جولانی کو روکنا سکھائیں یہانتک کہ وہ ایسی حد پر آ لگیں جسنے اُنکا ضرر دفع ہو جائے اور نفع ہی حاصل
ہوتا رہے اور اِس طرح سے اخلاق سیئہ ہی اخلاق حسنہ بنجائیں اس کام کے لیے رسول دو مؤثر ذریعوں سے کام لیتے
ہیں لوگوں کو رغبت دلانا اور اُنکو ڈرانا اور اُسکے ساتھ ہی وہ عمدہ چیزوں کی خوبی اور قبیح اشیا کی برائی ثابت کرنیکے لیے
دلائل بھی قایم کرتے ہیں جس سے ان دونو طریقوں کی اور بھی تقویت ہو جاتی ہے اسکو ایک مثال میں آپ اسطرح سمجھیے
کہ لالچ ایک بڑا وصف ہے لیکن اگر یہ نہ ہوتا تو لوگ کسب معاش کرنے باغ لگانے اور مکانات بنانے وغیرہ کی تکلیف
ہر گز نہ اُٹھاتے اور اِسکے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ جب لالچ بے اعتدالی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے تو طرح طرح کے جھگڑے
اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں پس رسول کی شریعت کا کام یہ ہے کہ اِس قوت سے باقاعدہ کام لینا لوگوں کو تعلیم کرے اور یہ
سکھائی کہ بجائے زیادہ مال جمع کرنے اور دوسرے کے نقصان پر اپنے نفع کو مقدم رکھنے کے اِس قوت کو زندگی کی ضروریات
کے حاصل کرنے اور مناسب امور کی کوشش میں استعمال کریں اسطرح سے اسکی ترقی کی رفتار میں فرق بھی نہ آنے پائیگا اور بلاکی
ضرر کے دنیا کی آبادی کا باعث ہوگی چنانچہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنے اِس قول سے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے
لیے بھیجا گیا ہوں،، اِسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر خدا نے رسولوں کی فطرت میں یہ بات رکھدی ہے کہ وہ نہایت
کامل صفات کے ساتھ موصوف ہوں۔ سچائی امانت داری اُنکا شعار ہو۔ ہر حال میں حق کے حامی لوگوں کے خیر خواہ اور اُنکے
ساتھ نیکی اور سلوک سے پیش آنیوالے ہوں اور جو امور منصب رسالت کے خلاف ہوں اُس سے مبرا اور پاک رہیں اسی بنا پر
واہی تباہی باتیں اُنمیں نہیں پائی جاتیں گناہ نہیں کرتے اور نہ اُن میں کوئی ایسا امر ہوتا ہے جس سے لوگوں کو اُن سے نفرت ہو
اور اُنکی طرف توجہ نہ کریں اور جہاں کہیں اُنسے کوئی بات معصیت کے مشابہ سرزد ہو گئی ہے اور خدا نے اُسپر معصیت کا اطلاق
کیا ہے وہ حقیقت میں معمولی امور ہیں جنسے نہ اُنکا مرتبہ ہی گھٹتا ہے اور نہ اُنکی شان میں کچھ کمی آتی ہے اور خدا کا ایسے امور پر
معصیت کا اطلاق کرنا اور اُسکے جانب سے اُنسے بازپرس ہونا محض اُنکے منصب عالی اور مقام رفیع کے لحاظ سے ہے۔ رہی
یہ بات کہ اُنسے ایسے امور صادر ہونے میں حکمت کیا ہے وہ یہ ہے تاکہ لوگ اِس بات سے متنبہ ہو جائیں کہ خدا ایک ہے
اور وہی اکیلا علی الاطلاق کمالات کے ساتھ موصوف ہو سکتا ہے کوئی مخلوق کیسی ہی اعلی کیوں نہ ہو لیکن خدا کے ہم پلہ
نہیں ہو سکتی خلاصہ یہ کہ وہ ساری معاصی سے مبرا ہیں کیونکہ گناہ سے تو ادنے ادنے متقی پرہیز کیا کرتے ہیں رسولوں کا تو
مرتبہ ہی بہت بڑا ہے وہ تمام لوگوں میں کامل اور برگزیدہ ہوا کرتے ہیں پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ معاصی سے محفوظ نہ ہوں
پس بدکاری کرنا اپنے لوگوں کی آبروریزی کرنا بیجا عورتوں سے خلاط کرنا جھوٹ بولنا دغابازی کرنا کفر کرنا بت پرستی کرنا
یا اور ایسے ہی گناہ ان سب سے رسول بالکل پاک وصاف ہیں۔ شریعت محمدیہ اِس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم تمام رسولوں

عہ الفاظ حدیث یہ ہیں بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْاَخْلَاقِ ۱۲

کی تعریف کریں اُنکے نام تعظیم و تکریم سے لیں اُنکے ساتھ توقیر سے پیش آئیں اُنکا ادب کریں اور جو کچھ وہ لائے ہیں اُس پر عمل کریں ہاں وہ احکام اِس سے مستثنےٰ ہیں جو اُنہیں رسل سابقہ کے زمانہ کے مناسب تھے اور اِس شریعت میں زمانہ کی مناسبت کے لحاظ سے خدائے خبیر و حکیم کے حکم سے بدل دیے گئے ہیں جنھے پہلے ہی ہر زمانہ کے مناسب احکام تجویز کر لیے تھے ۔

اور شریعت محمدیہ ہر شخص کو کم سے کم قدر ضروری علم سیکھنے کا بھی حکم کرتی ہے جو عقیدوں کی تصحیح عبادات ۔ اخلاق ۔ اور آداب میں نافع ہو اُسکا سب سے پہلا اور نہایت ہی مہتم بالشان حکم ایمان و اسلام قبول کرنا ہے یعنے جتنی چیزوں کی نسبت محمد صلے اللہ علیہ وسلم کا لانا قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے اُنکی تصدیق جازم کرنا اور جو کچھ احکام آپ لائے ہیں اُنکی بجا آوری بلا چون و چرا کرنا ۔ اسی طرح اُسکا حکم ہے کہ اخلاق و عادات حسنہ کو اختیار کرنا چاہیے چنانچہ وہ حکم دیتی ہے کہ آدمی تقوےٰ کرے یعنے تمام اُن چیزوں سے احتراز کرے جو اُسکے دین میں مضر ثابت ہوں اور خدا کے واسطے خالص نیت سے عمل کرے ۔ نیکی کرے عمل میں احسان کی رعایت کرے اور احسان یہ ہے کہ آدمی اس طرح اپنے رب کی عبادت کرے گویا کہ وہ اُسکی آنکھوں کے سامنے ہے خلق اللہ کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آئے صبر کیا کرے یعنے دہشت اور الم کے مقابلہ میں ثابت قدم رہے جو چیز خدا کی پسندیدہ ہو اُس پر راضی رہے حیا کیا کرے اور حیا ارتکاب افعال شنیعہ کے خوف سے جی رُک جانے کا نام ہے ۔ حلم سے پیش آئے یعنے جوش غضب میں نرمی سے کام لے عفو کیا کرے اور عفو کے معنے خطا کار سے باوجود قدرت کے بدلہ نہ لینا ہے مگر حدود و بوجہ مضر عام ہونے کے اِس سے مستثنےٰ ہیں اچھے کاموں میں لوگوں کی حرص کرے ۔ سخاوت و کرم میں کوتاہی نہ کرے ۔ شجاعت کرنے میں پیشقدمی کے ساتھ موصوف ہو غیرت کیا کرے یعنے دین و آبرو کو تہمت سے محفوظ رکھے ۔ ثابت قدم رہے یعنے خوف کے وقت نہ گھبرائے دوسروں کو اپنے فائدے پر ترجیح دے مروت سے پیش آئے اور وہ بقدر امکان لوگوں کو نفع پہنچانے کی سچی رغبت کا نام ہے ضبط نفس کو ہاتھ سے نہ جانے دے یعنے خواہش نفسانی کے ہیجان کے وقت اپنا جی قابو میں رکھے ۔ قناعت کرے ۔ صاحب وقار بنے یعنے مطالب کی طرف متوجہ ہونے کے وقت سنبھلا رہے ۔ سکون سے پیش آئے یعنے لڑائی جھگڑوں میں جلد بازی سے کام نہ لے رفق کا برتاؤ کرے اور وہ امر جمیل تک پہنچانیوالی چیز کی عمدہ طور سے پیروی کرنے کا نام ہے حسن سیرت کو اختیار کرے یعنے جو چیز نفس کے کمال کا باعث ہو اُس سے محبت کرے حکمت کے ساتھ موصوف ہو ۔ شکر کرتا رہے ۔ خدا سے ڈرتا رہے اُسکی ذات سے اُمید رکھے ۔ اپنے سارے کام خدا کے سپرد اور اُسکے حوالہ کر دے اُلفت کا برتاؤ رکھے اور وہ اصطلاح میں تدبیر معاش میں متفق الرائے ہو کر سعی کرنیکا نام ہے وفادار بنے صلۂ رحم یعنے اپنے اہل قرابت سے سلوک کرتا رہے خلق اللہ پر شفقت کیا کرے اُسکے بندوں کی اصلاح میں مصروف رہے ۔ امانتدار بنے وعدہ اور عہد کو پورا کرتا رہے دوستی اور دشمنی جو کچھ کرے خدا کے واسطے کرے لوگوں کے ساتھ نیک گمان رکھے ۔ سلامت روی اختیار کرے ۔ کوشش پر آمادہ رہے بھاری بھرکم بنا رہے ۔ نیک کاموں میں جلد باز ہو ۔ دین کے معاملہ میں مضبوط ہو ۔ خدا کے ساتھ اُنس حاصل کرے دل میں اُسکی محبت اور شوق پیدا کرے پارسائی اپنا شعار رکھے ورع کو ضروری سمجھے یعنے اعمال جمیلہ کو اپنے ذمہ لازم کرے ۔ استقامت اور راستی اختیار کرے ۔ عالی حوصلہ رہے یعنے ایسی چیزیں اختیار کرے جس سے نیک نام ہو دل کا نرم رہے یعنے دوسرے کی تکلیف پر علی العموم اُسکا جی دکھے ۔ پاک کمائی حاصل کرے یعنے بغیر کسی قسم کی ذلت اُٹھائے

شریعت کن اخلاق حسنہ کا حکم کرتی ہے اور کن اخلاق سیئہ سے منع کرتی ہے زبان کی کیا آفتیں ہیں اور کونسے اعمال قبیح ہیں اُن سب کا بیان ۱۲

اور بدون کسی ظالمانہ کارروائی کے مال حاصل کرے۔ مال اچھے موقع پر خرچ کیا کرے۔ غصہ کو ضبط کرے۔ خدا کے ساتھ سچی اُو
بہ نیکی سے پیش آئے آزادی اختیار کرے اور وہ شہوتوں اور خواہشوں کی پابندیوں سے اپنے نفس کو آزاد رکھنے کا نام ہے
اپنے نفس کا حساب لیتا رہے۔ اور اُسکی جانچ کیا کرے اور نازیبا امور سے ملامت کرتا رہے خلاصہ یہ کہ جتنے خصائل حمیدہ ہیں
شریعت نے سبھی کا حکم دیا ہے دیس آدمی کو چاہیے کہ اِن عمدہ خصائل کو اختیار کر کے اپنے نفس کا ہمیشہ علاج کرتا رہے
اور یہاں تک کوشش کرے کہ کمال کی حد تک پہنچ جائے اِسی طرح یہ شریعت برائیوں سے بھی روکتی ہے چنانچہ وہ کفر کی اجازت
نہیں دیتی۔ عبادت میں کسی کو خدا کا شریک ٹھیرانا ناجائز قرار دیتی ہے بدکاری سے منع کرتی ہے اُسکا حکم ہے کہ خدا کے اوامرو
نواہی کی مخالفت نہ کی جائے۔ خواہش نفسانی کی پیروی سے آدمی باز رہے۔ ریا کو چھوڑ دے یعنے لوگوں کے دکھلانے کی
غرض سے عمل نہ کرے بلکہ محض خدا کے لیئے اپنے کو بڑا نہ سمجھے کینہ نہ رکھے۔ خودبینی سے کنارہ کش رہے اور خودبینی یہ ہے
کہ آدمی عمل کر کے اپنے کو کچھ سمجھنے لگے حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اُسکی نظر خدا کے فضل پر ہو جسنے اُسے عمل کرنیکی توفیق عنایت
کی حسد نہ کرے اور وہ دوسرے سے نعمت زائل ہوجانے کی آرزو کا نام ہے لوگوں کی مصیبتوں پر خوش نہ ہوا کرے کسیکی
عداوت پر اقدام نہ کرے ہاں جو محض خدا کے لیے ہو اُسکا مضایقہ نہیں تہوّر سے باز رہے اور وہ ایسی شے پر جراُت کے
قابو کی نہ ہو بیجا دلیری کر بیٹھنے کا نام ہے خدا کے ساتھ بدگمانی نہ کرے۔ بدشگونی اور بدفالی جسکی شریعت میں کوئی سند نہیں
نہ کیا کرے بخل کو چھوڑ دے نہ لالچ کے مارے خرچ میں انتہا درجہ کی تنگی کرے اور نہ فضول خرچی اور روپیہ اُڑانے پر آمادہ
ہوجائے۔ نازیبا امور کے لیے مال سے محبت نہ کرے۔ کاہلی اور بیکار پڑے رہنے سے احتراز کرے جلد بازی سے بچے
سنگدلی اور درشتی اختیار نہ کرے بے شرمی اور بیحیائی کے پاس نہ پھٹکے بے استقلالی نہ کرے کسی کی نعمتوں کے ساتھہ
انکار اور ناشکری سے پیش نہ آئے غضب وغصہ کی عادت نہ ڈالے علماء سے عداوت نہ رکھے خدا کے مقابلہ میں دلیری نہ کر
اُسکے غصہ اور عذاب سے بیخوف نہ ہو۔ امور دنیا میں سے اگر کوئی چیز فوت ہوجائے تو بہت افسوس نہ کرے دین کے معاملہ
میں ڈھیلا نہ ہو سبکی اور اوچھے پن سے اپنے آپ کو بچاتا رہے ناحق کسی کی الزام دہی کے درپے نہ ہو۔ حق بات
جان بوجھ کر انکار نہ کرے اور نہ اپنی بڑائی کے زعم میں اُسکے مقابلہ پر آمادہ ہو۔ سرکشی اور انکار کرنے سے باز رہے لالچ اور
حرص نہ کرے پژمردہ دلی سے علحدہ رہے گناہوں پر اصرار نہ کرے بیموقع غصہ نہ کرے خدا کے دین کی حمایت کے سوا جوش
میں نہ آجائے۔ خدا کی رحمت سے نااُمید نہ ہو ظالموں اور مجرموں سے محبت نہ رکھے نیکوں سے عداوت نہ کرے۔ ایسا دل
سخت نہ کرلے کہ کسی مضطر کی مدد نہ کرسکے۔ زبان کی بہتیری آفتیں ہیں جنسے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ بچتا رہے مثلاً چغلخوری نہ
کرے یعنے کسی کی ایسی بات ظاہر نہ کردے جسکا ظاہر ہونا اُسے ناگوار ہو کسی کا راز فاش نہ کرے مسخرہ پن اور دل لگی بازی
نہ کرے لوگوں کی سبکی اور تذلیل کے درپے نہ ہو لعن طعن اور گالی گلوج کرنے سے اپنے کو محفوظ رکھے بیہودہ چیزوں کو کھلے
کھلے الفاظ میں نہ کہہ بیٹھا کرے۔ لوگوں کے حسب ونسب میں عیب نہ نکالا کرے۔ ناحق نہ جھگڑے یعنے دوسرے کی بات
میں بلا اس قصد کے کہ حق ظاہر ہوجائے خواہ مخواہ اعتراض نہ کرے محض دوسرے کے تنگ کرنے کے لیے گفتگو نہ
کرے۔ بیجا باتوں میں دخل نہ دیا کرے۔ منہ دیدہ پن نہ کرے ہاں جو بھوکوں مرنے لگے وہ معذور ہے منہ دیکھی باتیں نہ کرے

اجازت ہے جہاں اُسے اپنی آبرو کے جانے کا اندیشہ ہو۔ مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی وضع اختیار کرنی
روکتی ہے اور اسبات کا امر کرتی ہے کہ صحبت کے وقت ذرا بھی بے پردگی نہ ہونے پائے اور اُسکے حکم کے موافق جو نکاح
پر قدرت رکھتا ہو اور اُسکو کوئی وجہ عذر کی نہ ہو تو وہ بے نکاح نہیں رہ سکتا کیونکہ اسمیں نسل کی افزایش کے اعتبار سے خدا کی
حکمت کی مخالفت لازم آتی ہے اگر کسی کے اختیار میں کوئی عورت ہو یعنے وہ اُسکا ولی ہو تو نکاح کرنیسے اُسے ہرگز نہ روکے
مرد اپنی عورت کا اور عورت اپنے مرد کا راز فاش نہ کرے بن سنور کر کوئی عورت نہ نکلے کوئی مرد اپنی عورت کے معاملہ میں بیغیرتی
نہ اختیار کرے۔ اِسی طرح کوئی پرائی مرد اور عورتوں میں متوسط نہ بنے کوئی نشہ نہ پئے کیونکہ اسمیں عقل ایسی افضل نعمت جو خدا نے
انسان کو عنایت کی ہے جاتی رہتی ہے اور نشہ باز جو کچھ نہ کر گذرے تھوڑا ہے کسی گناہ یا فعل شنیع سے بند نہیں۔ پھر اُسکے
نقصانات کے مقابل میں جو کچھ اُس سے نفع خیال کیا گیا ہے کیا حقیقت رکھتا ہے۔ کوئی قمار بازی نہ کرے کیونکہ اس سے
مال ناحق خطرہ میں پڑ جاتا ہے اپنے اسباب کی نکاسی کے لیے کوئی جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرے صاحب
وسعت باوجود مطالبہ کے کسی کا حق نہ ٹالا کرے بیجا موقعوں پر مال نہ اُڑائے اپنے پڑوسی کو اگرچہ غیر مذہب والا کیوں نہ ہو کسی قسم
کی تکلیف نہ دے۔ چوری ڈاکہ زنی نہ کرے سود نہ لے کیونکہ سود لینے سے وہ ان جو قرض دیکر لوگوں کے ساتھ احسان کرتا تھا
اور حاجتمند کا اس طرح پر آسانی سے کام نکل جاتا تھا اُسکا دروازہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ تجارتی مال لانیوالوں سے بالا بالا
ملکر دام نہ توڑ لیا کرے۔ اگر کوئی کچھ سودا چکار رہا ہو تو اُسپر بہاؤ نہ کرنے لگ جایا کرے۔ آپس میں شرکا ایک دوسرے سے خیانت
نہ کریں مالک کی بلا اجازت عاریت میں کوئی بیجا تصرف نہ کرے۔ مزدور سے کام کرا کر اُسکی مزدوری نہ مارے بلکہ اُسکے
ادا کرنے میں دیر بھی نہ لگائے جن چیزوں کی عام طور پر یا کسی خصوصیت کے ساتھ اجازت ہو اُس سے لوگوں کو نہ روکے
کسی خاص راستہ میں مالک کی بلا اجازت کوئی تصرف نہ کرے۔ اسیطرح عام رستوں میں کوئی ایسا امر نہ کرے جس سے لوگونکو
تکلیف پہنچے۔ امانت میں خیانت نہ کرے جانداروں کی نہ تصویر کھینچے اور نہ اُنکی تصویروں کو اپنے مکان میں رکھے تاکہ حیوانات
اور اُنکی تصویر کی پرستش کرنیوالوں کی مشابہت سے بچا رہے کھانا اتنا زیادہ بھی نہ کھائے کہ جس سے صحت میں فرق
آجائے اور ضرر پہنچے ظلم اور تعدی کی راہ سے اپنی کئی عورتوں میں سے بعض کو بعض پر ترجیح نہ دے ناراض ہو کر کسی مسلمان
سے تین دن سے زیادہ بول چال نہ چھوڑے۔ آپس میں بگاڑ کرنے اور عداوت کرنے سے باز رہے۔ اپنے بال بچوں کو
ضایع نہ ہونے دے بلا اجازت شرعی نہ کسی کو مارے اور نہ کسی کو ہتھیار سے دھمکائے۔ جادو کے سیکھنے سکھانے اور اُسکے
عمل پر کچھ لینے سے باز رہے۔ فال گوئی اور نجوم سے پرہیز کرے اور اسکے جاننے والوں کی طرف رجوع نہ ہو۔ اپنے حاکم سے
بغاوت نہ کرے اور نہ کسی دنیاوی غرض کے فوت ہونے کی وجہ سے اُس سے عہد شکنی کرے۔ ایسی حالت میں ہرگز حکومت
نہ قبول کرے جب یہ جانتا ہو کہ مجھسے ضرور خیانت ہوگی۔ اسیطرح کوئی انتظام کسی ظالم یا فاسق کے ہرگز سپرد نہ کرے کسی لایق شخص
کو معزول کر کے اُس سے کم درجہ والے کو مقرر نہ کرے۔ ذی اختیار لوگ ظلم نہ کریں کوئی حاکم ایسے موقع پر اجلاس نہ کرے
جہاں مستغیثوں کو رسائی مشکل ہو نہ اپنے مذہب والے پر اور نہ کسی غیر مذہب والے پر ظلم کریں مثلاً ضرب و شتم سے نہ پیش آئیں
کوئی حاکم ہونے پر کسی ایسے کا نذرانہ قبول نہ کرے جس سے اِس قسم کے پہلے سے مراسم نہ ہوں۔ اسیطرح اُس عورت میں شریک

نہ ہو جس میں اسکی خصوصیت مد نظر رکھی گئی ہو کسی سے خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر رشوت نہ لے ایسے ہی وہ شخص جو دغا بازی کے درپے
ہو رشوت نہ دے ہاں جو شخص حق پر ہو اور وہ اپنی پریشانی دفع کرنے کے لیے مجبوراً کچھ دے دلا کر کام نکال لے تو کچھ گناہ نہیں رشوت
کی لینے دینے میں دلالی نہ کرے۔ اگر مظلوم کی مدد کرنے کی قوت ہو تو اس سے علیحدگی نہ اختیار کرے۔ فضیحت کرنیکے لیے کسیکی
عیوب کی جستجو اور پردہ دری کے درپے نہ ہو۔ بغیر اذن کے کسی کے گھر کی دیکھ بھال نہ کرے۔ یہانتک کہ دراز سے بھی جہانکے
ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنے جو اسکو سنانا پسند نہیں کرتے جب دشمن اگر سر ہی پر آپڑے تو اسوقت کم ہمتی نہ کرے امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر کو نہ چھوڑے۔ جو لوگ عہد و پیمان کر کے مسلمانوں کی امان میں آگئے ہوں عہد شکنی کر کے نہ انہیں قتل کرے اور نہ کسی
قسم کا امیر ظلم روا رکھے۔ فنون حرب سیکھ کر نہ بھلا دے۔ ایسے شخص کو اختیارات نہ سپرد کرے جسے جانتا ہو کہ اپنی جہالت یا
ظلم کی وجہ سے کار منصبی کے ادا کرنے میں قاصر رہیگا۔ ناحق نہ جھگڑے اپنے مقابل پر قابو حاصل کرنے یا ستانے کے لیے جھوٹ
نہ بولے براہ عناد اپنے مقابل کو ہرا دینے کی غرض سے جھگڑا نہ کرے بانٹنے میں تقسیم کرنیوالا بے انصافی نہ کرے۔ اسیطرح
اشیاء مشترکہ کی قسمت لگانے میں بے انصافی سے بچے۔ بدوضع اور آوارہ لوگوں کے پاس نہ بیٹھے۔ کسی بار دار درخت کے نیچے
یا دریا یا نہر کے کنارہ قضائے حاجت نہ کرے گناہوں سے توبہ کرتا رہے توبہ سے باز نہ رہے خلاصہ یہ کہ جتنی چیزیں نظام عالم
جان و مال عقل یا آبرو کو ضرر پہنچانیوالی ہیں سب کی سب ممنوع ہیں کہانتک کوئی بیان کرے کیونکہ اگر ان سب کو مع ان
دلائل کے جو قرآن وحدیث سے معلوم ہوسے ہیں بیان کیا جائے تو کتنی ہی ضخیم جلدیں بھر جائیں اور پھر بھی ختم نہ ہوں۔

شریعت محمدیہ کی عبادتوں کی جو شان ہے اور جو انکی حکمتیں ہیں ان پر ظاہر ہوئیں انکا اجمالی بیان

اسکے بعد ان لوگوں نے ان عبادتوں میں غور کرنا شروع کیا جو محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنے مطیعین پر واجب کی ہیں پس انھوں
نے دیکھا کہ اسمیں ایسے ایسے اعمال پائے جاتے ہیں جن سے خالق کی سراسر عظمت ظاہر ہوتی ہے اسکی بیشمار نعمتوں کا تھوڑا بہت شکر
ادا ہوتا ہے علاوہ بریں انمیں اسرار حکمتیں اور طرح طرح کے فائدے بھی موجود ہیں جنکی بدولت عبادت کرنیوالے کو کامیابی اور سعادت
کے بڑے سے بڑے مرتبے تک رسائی نصیب ہوتی ہے اسکی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو مہذب بناتا ہے اخلاق ذمیمہ کو
ترک کر کے عمدہ خصلتیں اختیار کرتا ہے جو اسکی زینت کا باعث ہوتی ہیں۔ اپنے خالق کی یاد میں لگا رہتا ہے تاکہ شواغل دنیوی
جو اسکے دل کو گھیرے رہتے ہیں کہیں اسکو غضب میں نہ ڈال دیں جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ سے بچتا ہے اور شیطانی امیدوں
کو الگ کرتا ہے وہ اسبات کا دھیان کیا کرتا ہے کہ اسکا کوئی نہایت ہی شفیق نگہبان ہے جو گویا ہر وقت اسکے قریب ہی رہتا
ہے۔ ان عبادتوں میں یہ فائدہ بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ اوقات عبادات میں تمام لوگ یکجا جمع ہو جایا کریں جس سے آپسمیں محبت
بڑھے ایسے لوگوں کے حالات معلوم ہوں جنکو مدد کی ضرورت ہے حاجتمندوں کی مدد کرنے میں سہولت ہو انکے دردناک
حالات معلوم ہو سکیں تاکہ از راہ شفقت و احسان انکے کام نکال دیے جایا کریں رسل سابقہ اور انکے کنبہ والوں کے حالات
یاد آیا کریں جنھوں نے کہ اپنے رب کی عبادت کی ہے اسکے حکموں کو مانا ہے اسکے منہیات سے احتراز کیا ہے تاکہ اسی طرح سے
لوگوں کو انکی اقتدار کرنے کی رغبت پیدا ہو اور یہ بھی انہیں کی سی روش اختیار کریں۔ پھر انکی اور انکے مطیعین کی تعریف کرتے
رہیں مسلمانوں کی جماعت بڑہانے میں کوشش کرسکیں مخالفین کو راہ راست دکھائیں۔ خداوندی دین کی اشاعت کریں۔
اسیطرح پر ان عبادات میں جا بجا طرح طرح کے اثرات مفیدہ اور تدابیر نافعہ موجود ہیں جنہیں ہر شخص نہیں سمجھ سکتا انکا سمجھنا کچھ اہل علم

ہی کا منشاء ہے جو شخص ان عبادتوں پر ظاہری نظر ڈالے اور انکے حکم۔ اسرار اور فوائد سے غافل رہے تو اُسکی ایسی ہی مثال ہے
جس طرح کہ کوئی نفیس موتیوں سے بھری ہوئی سیپ کو ٹھیکر کا ٹکڑا خیال کرکے بے توجہی سے پھینک دے اور اُسکی کچھ قدر نہ کرے یا انکی
نظروں کو اُسکے ساتھہ کچھ بھی دلچسپی نہو۔ اسمیں کچھ شک نہیں کہ ایسا نادان بڑی قیمتی شے کو جسکے حاصل کرنے میں سیکڑوں روپے
صرف ہوتے ہیں بے وقعتی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنے ہاتھہ سے ضایع کرتا ہے بہتیرے نادان ایسے ہی ملیں گے
جنہیں تمیز تو خاک نہیں لیکن ان عبادتوں میں نقص نکالنے کے لیے آمادہ ہیں انہیں خوبیاں بھی عیب نظر آتی ہیں ایسے لوگوں کی
ٹھیک مثال اُس مریض کی سی ہے جسکو پانی بھی بدمزہ معلوم ہوتا ہو اور شیرینی کو تلخ بتلاتا ہو کاش یہ لوگ بھی جب انہیں عبادتوں
کی خوبیاں نظر نہ آئیں تو اُسی مریض کی طرح کریں جو کڑوی دوا کو مفید سمجھکر زبردستی گلے سے اُتار ہی جاتا ہے اگرچہ
اس میں کچھ کلفت ہی کیوں نہ اُٹھانا پڑے خدا اس جہالت کا بُرا کرے سارے گل اسی کے کھلائے ہوئے
ہیں ان لوگوں کو تو اُس نے اپنا کھلونا بنا رکھا ہے اسی کی وجہ سے اُنکو طرح طرح کے نقصانات اُٹھانا
پڑتے ہیں۔

اب آیئے آپ کو اس فرقہ کے لوگوں کو جو شریعت محمدیہ کی عبادتوں کے اسرار نظر آئے ہیں اُس کی تھوڑی سی تفصیل
کہہ سنائیں پہلے تو اُنھوں نے دیکھا کہ یہ ہر عاقل بالغ کو منجملہ اور عبادات کے ایک عبادت ادا کرنے کا جسے نماز کہتے ہیں
حکم دیتی ہے نماز چند مخصوص اقوال و افعال کے مجموعہ کا نام ہے جو خدا کی عظمت کے اظہار یعنے تکبیر سے شروع
ہوکر سلام پر ختم ہو جاتی ہے نماز پڑھنے والا اُسکو اس طرح پر ادا کرتا ہے گویا کہ وہ خدا کے سامنے حاضر ہے اُسنے
مقرر کیا ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو ایک منادی یعنے مؤذن سارے نمازیوں کو نہایت فصیح الفاظ میں بلایا
کرے چنانچہ اس کے حکم کے موافق وہ چار مرتبہ خدا کی عظمت کا اعلان کرتا ہے گویا وہ کہتا ہے کہ اے لوگو تم جو دنیوی
اور اخروی مرغوبات میں پھنسے ہوئے ہو یہ بھی خبر ہے کہ خدا نہایت ہی بڑا اور اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ سارے مرغوبات کو
چھوڑ کر اُسکی جناب کی طرف راغب ہو جاؤ پھر دو مرتبہ گواہی دیتا ہے کہ خداوند تعالے معبود یکتا ہے اُسکے سوا کوئی عبادت کے لائق
نہیں گویا وہ یہ بتلاتا ہے کہ تمہاری دنیوی اور اخروی حاجتوں کو وہی پورا کر سکتا ہے کہ جو معبود حقیقی ہو اور اپنے ماسوا سے
بے نیاز ہونے میں یکتائی اُسکے خاص اوصاف میں شمار ہو اور ساری خلق اُسی کی محتاج ہو اور ایسا معبود اللہ ہی ہے جسکی ذات
واقعی معبودیت کے شایاں اور اس امر میں یکتائی کے ساتھہ موصوف ہے پس تمہیں چاہیئے کہ اپنی ساری حاجتیں خواہ دنیوی
ہوں یا اخروی سب اُسی کی جناب میں لیجاؤ اور اُسی کی درگاہ کی طرف رجوع کرو۔ پھر دو بار محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت
دیتا ہے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ یہی رسول تمہارے اور تمہارے ذی عظمت معبود کے درمیان میں واسطہ ہیں انہیں کے ذریعہ سے تمہیں
اپنی دنیوی اور اخروی مصلحتوں کی اطلاع ہوئی ہے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھہ چکے ہو ورنہ کم سے کم دلیل سے تو ضرور تمہیں اسکا
یقین ہو چکا ہے کہ یہ تمہارے بڑے ہی خیر خواہ اور تمہیں بھلائی کے طریق سکھانیوالے ہیں پس اب تمہیں چاہیئے کہ تم اُس عبادت کے
ادا کرنے میں بدل و جان کوشش کرو جو اُنھوں نے تمہارے لیے مقرر کی ہے اور جسمیں تمہارا سراسر نفع متصور ہے۔ اسکے بعد وہ دو
دفعہ نماز کی طرف متوجہ کرتا ہے اُسکو اس مضمون کی تفریع سمجھنا چاہیئے جسکی طرف وہ تکبیر و تشہد میں اس سے پہلے اشارہ کر چکا ہے

کہ اِس ذی عظمت خدا کی درگاہ میں تمہیں ضرور التجا کرنا چاہیے۔ یا یوں سمجھیے کہ پہلے کلام کا یہ نتیجہ ہے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ جب
یہ خدا سارے بڑوں سے بڑا اور معبودیت اور تمام خلق کی حاجت برآری کے اعتبار سے یکتا ٹھہرا اور اِس خیرخواہ رسول نے تمہیں
اسکی عبادت کی تعلیم کی اور یہ وعدہ کیا کہ تم اسکی بدولت اپنی امیدیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگے تو تمکو چاہیے کہ نماز کی طرف ضرور
متوجہ ہوجاؤ خدائے جلیل کی درگاہ میں حاضر ہو اور نماز ادا کرکے اسکے وسیلہ سے خدا کی درگاہ میں اپنی چھوٹی بڑی حاجتوں کی
درخواست پیش کرو پھر وہ نماز کے فوائد و ثمرات کی طرف اجمالی طور پر "حی علی الفلاح" یعنے کامیابی اور رستگاری کی طرف دوڑو کہکر
اشارہ کرتا ہے گویا وہ یہ کہتا ہے آدمی کے لیے فلاح ساری مرغوبات سے بڑھکر ہے اور فلاح خواہ دنیوی ہو یا اُخروی اسی عبادت
سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ اِس سے اخلاق درست ہوتے ہیں خلاق کی عظمت کا نقشہ پیش نظر ہوجاتا ہے۔ قیامت میں اسکی
جزا کے ملنے کی امید ہوجاتی ہے پس اِس فلاح و کامیابی کو غنیمت سمجھو۔ اور اسکی طرف متوجہ ہوجاؤ اسکے بعد وہ مرغوبات
میں سے جو نہایت ہی کامل شے ہے اسکی طرف نمازیوں کے خیالات کو متوجہ کرتا ہے اور اسبات پر انکو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ جب اِس
عبادت کی طرف متوجہ ہوں تو کہیں خدا کے سوا کوئی دوسری چیز کو مقصود اصلی نہ ٹھیرالیں بلکہ انکی مشتاق نظریں اسی کی جناب کبریائی پر
رہیں اُسی کا تقرب مدنظر ہو اور انکا مقصد اصلی اور مدعائے دلی کیا دنیا اور کیا آخرت دونوں میں خدا ہی خدا ہو اسی وجہ سے وہ اس موقع
پر دو مرتبہ تکبیر کہتا ہے اور خدا کی معبودیت کے لحاظ سے یکتائی ظاہر کرتا ہے یہ تو مؤذن کی کیفیت تھی اب لیجیے سننے والے کیا
کرتے ہیں وہ لوگ بھی مؤذن کے اقوال کو دہراتے جاتے ہیں گویا کہ وہ اسکی ہر بات میں تصدیق کرتے ہیں اور اسبات کی تصریح
کرتے ہیں کہ وہ بھی اسکے ساتھ متفق ہیں لیکن جب وہ انکو نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے تو اسکے الفاظ کو نہیں دہراتے کیونکہ
بلانیوالے کے الفاظ جواب میں یہی کہنا تو مسخرہ پن کی بات ہے اسلیے وہ "لاحول ولاقوۃ الا باللہ" پڑھا کرتے ہیں گویا وہ کہتے ہیں
کہ نماز میں داخل ہوکر اِس خیر عظیم کا حاصل کرنا اور فلاح کا پالینا سوائے خداوندی مدد اور قوت کے کسی اور طور پر ممکن نہیں
ہم تو اُسی کی مدد کے طلبگار ہیں اور ان کا یہ قول بطور استکراہ و تنفر کے نہیں ہوا کرتا جیسا کہ بعض ناواقف یہ سمجھکر اعتراض
کیا کرتے ہیں۔ پھر جب اس موقع پر جو کہ اِسی عبادت کے ادا کرنے کے لیے مخصوص ہوتا ہے لوگ جمع ہوجاتے ہیں تو بلانیوالا
مزید تاکید کے لیے انہیں الفاظ کا اعادہ کرتا ہے تاکہ یہ سب باتیں لوگوں کے خوب ذہن نشین ہوجائیں اور وہ شخص بھی سن لے
جسنے اذان نہیں سنی تھی اور بلا اذان سنے ہی آگیا تھا یہانتک کہ اس بارگاہ عالی کی حضوری کے وقت یہ سارے مضامین
پورے طور سے پیش نظر ہوں اسی واسطے وہ اب کے مرتبہ الفاظ سابقہ ہی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ "قدقامت الصلوۃ" اور بڑھا دیتا
ہے یعنے اب نماز قائم ہوگئی۔

ف نماز کے لیے طہارت کے شروط اور انکی حکمت

شریعت نے اِس عبادت کے ادا کرنے کے لیے جو شرطیں لگائی ہیں اور جو آداب مقرر کیے ہیں وہ بھی سن لیجیے چنانچہ اسنے
یہ مقرر کیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کا بدن پاک ہو اسکا لباس طاہر ہو اس مکان میں جہاں وہ نماز ادا کرے گا کسی قسم کی نجاست
نہ پڑی ہو اسکا بدن حکمی ناپاکی سے بھی پاک ہو اور اس سے ایسے حالات مراد ہیں جو حدث کے نام سے موسوم ہوتے ہیں اور انکا
اُسوقت اعتبار کیا جاتا ہے جب بدن سے کسی قسم کی نجاست نکلے۔ اور اِس طہارت سے نمازی کو اسبات پر تنبیہ کرنا مقصود
ہوتی ہے کہ اسکا نماز میں داخل ہونا گویا اپنے مولے کے سامنے اور اسکی بارگاہ عالی میں اسکے احسان کا امیدوار بنکر شکر کے

لیے حاضر ہوتا ہے پس جسطرح کہ شاہان دنیا میں سے کسی کے دربار میں جب جانا مقصود ہوتا ہے تو اسبات کا بڑا اہتمام کیا کرتی ہیں کہ کہیں بادشاہ کی نظر کسی چیز پر نہ جا پڑے جو اُسے ناگوار خاطر ہو اسی طرح یہاں بھی یہ نہایت ضروری امر ہے کہ خداوندی دربار میں حاضری کے وقت سارے اعضا تمام ایسے ناپسندیدہ اعمال سے بالکل پاک وصاف ہوں جنکا منشا خواہ اُنکی خواہش نفسانی اور میلان طبع ہو یا دوسروں کی وسوسہ اندازی سے اُنکا مرتکب ہوا ہو اور جملہ اخلاق ذمیمہ سے اسکا دل بھی پاک ہو یہانتک کہ سارے میل کچیل کو توبہ اور پشیمانی کے پانی سے دہو دہلا کر صاف وستھرا نہ کیا ہو علاوہ بریں بدن کو پانی سے دہونے کی وجہ سے جس خوشی کا اثر روح تک پہنچتا ہے وہ بھی مخفی نہیں کیونکہ روح اور بدن میں جو علاقہ پایا جاتا ہے اُسکا کوئی انکار نہیں کر سکتا اسی لیے جب ان دونوں میں سے ایک میں بھی کوئی چیز اثر کرتی ہے تو دوسرے میں اُسکا اثر نمایاں ہو جاتا ہے چنانچہ روح بدن دہونے کے وقت کیسی شاداں وفرحاں نظر آتی ہے اور اُسکی ساری کسلمندی دور ہو جاتی ہے گویا کسی نے اُسکے سارے بندھن کھولدیے جنمیں وہ جکڑی ہوئی تھی خصوصًا اُسحالت میں جبکہ عورتوں سے صحبت کرنے کے بعد غسل کیا جائے اور طبی فوائد اسکے علاوہ ہیں جو کسی پر چنداں مخفی نہیں۔

شریعت نے اُن اعتباری حالات سے طہارت حاصل کرنے کو جو حدث کے نام سے موسوم ہیں دو قسموں پر منقسم کیا ہے ایک کا نام طہارت کبرے ہے جس سے سارے بدن کا دہونا یعنے غسل مراد ہے دوسرے کو طہارت صغرے یا وضو کہتے ہیں جس سے مقصود یہ ہے کہ بعض اعضا کو دہو یا جائے اور بعض کا مسح کیا جائے۔

اب اُسنے سارے بدن کا دہونا اُسوقت واجب کیا ہے جب منی نکلے چاہے حکمًا ہی کیوں نہ ہو اور حکمًا منی نکلنے کی یہ صورت ہے کہ جماع کرنے سے منی نکلنے کا پتہ نہ لگے یا جب عورت کے رحم سے حیض یا نفاس کا خون جاری ہو۔ چونکہ ان نجاستوں کا کچھ نہ کچھ حصہ سارے بدن سے آتا ہے اسلیے شریعت نے بھی اُس اعتباری حالت یا نجاست کے سات جو انکے نکلنے سے پیدا ہوتی ہے سارے بدن کو ملوث قرار دیا اور اسیوجہ سے اُنکا نام حدث اکبر رکھا گیا پس گویا سارے بدن کے دھونے اور پاک کرنے سے اسبات کی طرف اشارہ ہے کہ اُن سارے گناہوں سے توبہ کر کے پاک ہونا چاہیے جنکو تمام بدن سے علاقہ ہے نہ کسی خاص عضو سے خصوصًا اخلاق سیئہ سے پاک ہونا تو اور بھی ضروری ہے۔ دوسری حکمت اسمیں یہ بھی ہے کہ یہی چیزیں ہیں جنسے بچہ بنتا ہے چنانچہ منی حمل ٹھیرنے اور بچہ کی صورت بننے کا مادہ ہے اور خون رحم سے بچہ کو غذا پہنچتی ہے اور اُسکو نمو حاصل ہوتا ہے اور ظاہر ہے جو بچہ اِس سے پیدا ہوا کرتا ہے وہ کبھی نیک بخت ہوتا ہے اور کبھی بدبخت۔ بچہ کے نیک بخت ہونے کے لحاظ سے بچہ کا پیدا ہونا شرعًا قابل تعریف اعمال میں سے شمار کیا جاسکتا ہے اور یہ امید ہو سکتی ہے کہ اِن دونوں میاں بی بی کو جنکی مباشرت سے نیک بچہ ہوا ہے بہت عمدہ جزا ملے خصوصًا اُسوقت جبکہ اُن دونوں کی نیت بھی نیک ہو اور یہ مقصود ہو کہ اِسطرح نسل میں خدا کے مطیع موحدوں کی ترقی ہو اور بچہ کے نیک بخت ہونے کے لحاظ سے ان چیزوں کے خارج ہونے کے وقت مکلف کے لیے گویا یہ اشارہ نکلتا ہے کہ یہ شے جو تیرے بدن سے خارج ہوئی ہے اور جسمیں تیرا سارا بدن شریک ہے بچہ کے پیدا ہونے کا مادہ ہے اور ممکن ہے کہ اِس سے ایسا بچہ پیدا ہو جو خدا کی نافرمانی اور اُسکے ساتھ کفر کرے بس سارے بدن کے دہونے سے اسبات پر آگاہی حاصل کرنا چاہیے کہ ایسے امر سے

بھی توبہ کرنا مناسب ہے جنہیں گناہ کی سببیت کا احتمال ہی ہو۔ اور وہ گویا زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کے خارج ہونے سے
جنمیں میرا سارا بدن شریک ہے مجھے اسباب کی تشخیص ہوگئی کہ اگر ایسا بچہ پیدا ہوا جو تیری نافرمانی کرے تو میں ضرور اسکا سبب
ٹھیروں گا اسلیے میں اپنا سارا بدن دہوئے ڈالتا ہوں اور میں اسکو اپنی اُس توبہ کا عنوان قرار دیتا ہوں جو مجھے اس سببیت سے
تیرے سامنے کرنا چاہیے اور یہ بات گناہ سے انتہا درجہ کی علیحدگی اور توبہ میں نہایت ہی مبالغہ اور اہتمام کرنے پر مبنی ہے اگرچہ
حقیقۃً یہ کوئی گناہ نہیں ہے محض گناہ کا امکان اور اندیشہ ہے اب رہیں ایسی نجاستیں جو تمام بدن سے نہیں آتیں خواہ وہ حقیقۃً
خارج ہوں جیسے کہ بدن سے خون بہے یا قضائے حاجت کے دونوں مقاموں میں سے کسی سے سوائے منی خون حیض یا نفاس
کے کوئی اور شے خارج ہو اور خواہ حکماً اُنکا خروج پایا جائے جیسے کہ اسطرح سونے کے وقت جب اعضاء ڈھیلے ہو جائیں اعتبار
کیا جاتا ہے پس انکے پائے جانے کے وقت شریعت نے اُس اعتباری نجاست سے جو حدث اصغر کے نام سے موسوم ہے خاص
خاص اعضا کو ملوث قرار دیا ہے گویا اس طہارت صغریٰ کے حکم سے جسے وضو کہتے ہیں (اور وہ بعض اعضاء کے دہونے اور
بعض کے مسح کرنے کا نام ہے) اُسکا یہ اشارہ ہے کہ انہیں خاص خاص اعضاء کے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور اُن
اعضاء کی تخصیص اور اُس ترتیب میں جو اُنکی طہارت میں اعتبار کی گئی ہے عجیب نکتہ کی رعایت مد نظر ہے بیان اسکا یہ
ہے کہ سارے بدن میں یہی ایسے اعضاء ہیں جو مخالفت کرنیکے لیے نہایت سرعت کے ساتھ حرکت کرتے ہیں اسلیے اُنکے
دہونے سے اُنکی طہارت باطنی کے اہتمام پر تنبیہ ہو جائے گی اور مقصد اس سے یہ ہے کہ اُنکے کثیر الوقوع گناہوں سے توبہ
کیجائے۔ اعضاء کے دہونے میں جو ترتیب اختیار کی گئی ہے اسمیں یہ لحاظ ہے کہ جو عضو مخالفت میں نہایت سرعت سے حرکت کرتا
ہو اُسی کو سب سے مقدم کیا جائے پھر اُسکے بعد اس سے کم اسیطرح آخر تک سمجھنا چاہیے پس سب سے پہلے چہرہ کے دہونیکا
حکم ہے جسمیں منہ ناک اور آنکھیں پائی جاتی ہیں اور چہرہ میں سے پہلے منہ سے دہونا شروع کیا جاتا ہے اسلیے کہ تمام اعضا میں سے
زبان مخالفت کرنے میں زیادہ چلتی ہے کیونکہ اُسی سے کلمہ کفر کا کہا جاتا ہے اُسی سے غیبت چغلخوری کیجاتی ہے فحش بکا جاتا ہے
اسکے علاوہ بھی زبان کی بہت سی آفتیں ہیں جنمیں سے کچھ پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں پس منہ کے دہونے سے جب یاد آجاتا ہے کہ
طہارت ظاہری سے باطن کی تطہیر کی طرف اشارہ ہے تو خدا کی طرف وہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے اور زبان سے جو کچھ اُسنے
بیجا کہا تہا اُس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اسیطرح ناک میں پانی ڈالنے کے وقت یاد کرکے اُن چیزوں سے جنکو اُسنے بلا اجازت
شرعی سونگھا ہے توبہ کرتا ہے اسی طرح اُن چیزوں سے بھی توبہ کرتا ہے جنکا دیکھنا حرام تہا اور اُسنے اُنہیں دیکھا ہے چہرہ کے بعد
کہنی تک دونو ہاتھوں کے دہونے کا حکم ہے اسلیے کہ جہاں زبان سے کوئی بات نکلی اور کسی پر نظریں پڑیں تو فوراً دست درازی کرنیکے
لیے ہاتھ بڑہتا ہے اور کسی نہ کسی موقع پر جا ہی لگتا ہے پس جب اُن دونوں کی نوبت آئیگی تو خواہ مخواہ اُنکی طہارت باطنی کا بھی خیال
پیدا ہوگا اور اپنی دست درازیوں سے توبہ کرے گا اسکے بعد سر کے مسح کرنیکا حکم ہے اور غسل کا حکم نہیں دیا گیا اور محض مسح ہی گویا
اسلیے کافی سمجھا گیا کہ نفس سر سے تو کوئی مخالفت سرزد نہیں ہوتی تھی اگر ہوتی تھی تو زبان اور آنکھ سے ہوتی تھی جو سر سے ملی
ہوئی ہیں اسوجہ سے سر کے لیے متوسط درجہ کا حکم یعنے مسح تجویز کیا گیا اور غسل کا حکم نہیں دیا۔ اسیطرح چونکہ کان میں بسا اوقات

عـہ یعنے کلی کیجاتی ہے اور کلی سے پہلے جو ہاتھ گٹے تک دہوئے جاتے ہیں وہ اصل میں کلی ہی کرنے کے لیے صاف کرلیے جاتے ہیں ۱۲ مترجم

بالقصد کوئی بات آپڑتی ہے اُسکے لیے بھی مسح ہی پر اکتفا ہوا اور غسل کی طرح اب مسح کرتے وقت بھی توبہ کی یاد آجائے گی کانوں
نے جو کچھ بیجا سنا ہوگا اور سر سے بباعث مجاورت ان اعضا کے جو کچھ سرزد ہوا ہوگا اُس سے بھی اپنے کو پاک کرے گا گردن
کے مسح کی نسبت بھی اسی طرح کہا جا سکتا ہے۔ اسکے بعد پیروں کے دہونے کا حکم ہے ایسلیے کہ جب آنکھیں دیکھ چکتی ہیں زبان سے
کچھ باتیں ہوجاتی ہیں ہاتھ بڑہ چکتے ہیں کانوں میں آواز آلیتی ہے اُسوقت پیروں کی باری آتی ہے اور آدمی اُسطرف چلتا ہے پس
مخالفت میں سب سے پیچھے پیر ہی ٹھیرے ایسلیے سب سے پیچھے اُنکے دہونیکا حکم ہوا اور اُنکے دہونے سے بھی پیروں کے
لحاظ سے باطنی طہارت کی فکر ہوتی ہے اور جہاں کہیں اُس سے بیجا قدم اُٹھا ہوتا ہے اُس سے توبہ کرتا ہے۔ پھر اعضا کے تین
تین مرتبہ دہونے میں ایک عجیب دقیق نکتہ پایا جاتا ہے گویا کہ توبہ کے تینوں ارکان کا پورا پورا مقابلہ ہے اور توبہ کے تینوں رکن
یہ ہیں (۱) جو گناہ ہوچکا ہو اُسپر نادم ہو (۲) اُس گناہ سے باز آئے اور (۳) اثبات کا پختہ قصد کرلے کہ آیندہ اُسکا مرتکب
نہ ہوگا پس ہر مرتبہ دہونے سے توبہ کے ایک ایک رکن پر تنبیہ ہوتی ہے۔ وضو کرنے والا جب وضو سے فارغ ہوچکتا ہے
اور توبہ کرکے طہارت باطنی حاصل کرلیتا ہے تو اُسے مناسب ہے کہ یہ دعا پڑہے «اللھم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطھرین»
یعنے اے خدا مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک وصاف بننے والوں کے زمرے میں کردے اسمیں اُسکے لیے گویا یہ اشارہ پایا جاتا ہے
کہ خدا سے وہ یہ استدعا کرے کہ اُسنے جہاں توبہ اور تطہیر باطن کی توفیق دیکر اُسپر احسان کیا ہے اُسے قبول بھی کرلے۔ اور جب نمازی
کو پانی کا میسر آنا مشکل ہو یا بوجہ مرض کے اُسکے استعمال پر قدرت نہو تو اُسوقت شریعت نے بجائے غسل یا وضو کے تیمم مقرر کیا
ہے اور وہ کسی پاک چیز سے جو کہ مٹی کے قبیل سے ہو بہ نیت تطہیر کے ساتھ چہرہ اور دونوں ہاتھوں کے کہنیوں تک مسح کرنے کا
نام ہے اور یہی ایسے اعضا ہیں کہ انسان کو جنکے پاک کرنے کی اور اعضا سے زیادہ حاجت ہوتی ہے اور اسمیں گویا بندہ
کے لیے یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جب اُسپر توبہ کے سارے ارکان ادا کرنا دشوار ہوں اور اُن کے حاصل کرنے کی اُسے
توفیق نہو تو اس سے تو گیا گذرا نہ ہو کہ اپنے گناہ دیکھ کر عجز اور انکسار کرنے لگے کیا عجب کہ اسی بہانہ خدا اُسکے گناہ بخشدے
چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ جو گناہ عجز وانکسار پیدا کرے وہ ایسی اطاعت سے تو اچھا ہی ہے کہ جس سے آدمی عجب وتکبر کرنے لگے علاوہ
بریں جب اس مسح کے اس اشارہ کی طرف لحاظ کیا جاتا ہے تو یہ بھی کچھ بعید نہیں معلوم ہوتا کہ اُسپر اب توبہ کے تمام ارکان
کا حاصل کرنا بھی آسان ہوجائے اور وہ حقیقۃً توبہ بھی کرلے پھر چونکہ اعضائے وضو میں سے پیروں کے دہونے میں زیادہ پانی
صرف ہوتا تھا اور کچھ مشقت کا بھی اندیشہ تھا اسوجہ سے اگر چرمی موزے پہن لیے جائیں تو بغرض آسانی خاص شرطوں کے
ساتھ اُنپر پانی سے مسح کرنا بھی جائز رکھا گیا اور اسطرح پر اُنکے گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف اشارہ بھی فوت نہیں ہونے پایا

شریعت نے یہ بھی مقرر کیا ہے کہ نماز ننگے ہوکر نہ پڑہی جائے بلکہ نمازی بدن ڈہانک لیا کرے اور اِس سے جو کچھ ادب کی رعایت
پائی جاتی ہے وہ تو ظاہر ہی ہے علاوہ اسکے اسمیں یہ بھی اشارہ ہے کہ بندہ کو گناہوں اور اخلاق ذمیمہ سے اگر پورے
طور پر توبہ کرکے پاک وصاف بننا نصیب نہ ہو تو جب نماز پڑہنے لگے یا یوں کہیے کہ اپنے مولے کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے
تو کم سے کم باقتضائے ادب اتنا تو کرے کہ ان ساری مخالفتوں کو دبائے رکھے تاکہ اُنکا زور وشور گھٹتا رہے اور اُنکی یہ حالت
ہوجائے کہ گویا اُنہیں پردہ میں چھپا دیا ہے اگرچہ خدا سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔

ستر کا چھپانا بھی نماز میں شرط ہونا اور عورت کو بہ نسبت مرد کے زیادہ بدن چھپانیکا حکم ہونا

بدن چھپانے میں ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ جب اُسکی نظر اعضا پر نہ پڑے گی تو اِدہر اُدہر جی نہ بھٹکنے پائیگا۔ اور چونکہ عورتوں کے سارے بدن میں یہ قباحت پائی جاتی تھی کہ اُسپر نظر پڑنے سے طبیعت بگڑتی تھی اِسلیے اُسے حکم ہے کہ سارا بدن چھپائے ہاں آزاد عورت کے لیے اتنے بدن کے کھولنے کی اجازت ہے جسکے کھولنے کی اکثر احتیاج پڑتی ہے جیسے چہرہ۔ کلائی تک دونوں ہاتھ اور قدم اِن کا چھپانا ضروری نہیں اور وہ عورت لونڈی ہو تو چونکہ کام کاج کرنے میں ان اعضاء کے علاوہ اور اعضا بھی اکثر کھلجاتے ہیں اور اُنکے چھپانے کے واجب کرنے میں حرج متصور تھا اِسلیے اُسکو انکے علاوہ بھی کسی قدر اور بدن کھلا رکھنے کی اجازت دیگئی۔

شریعت نے یہ بھی مقرر کیا ہے کہ نمازی کعبہ کی طرف مُنہ کر کے نماز پڑہے اِسلیے کہ انسان کے لیے کئی جہت پائی جاتی ہیں جنکا کہ وہ اپنے کاروبار میں عادی ہے اور اُن جہتوں کے نام یہ ہیں۔ آگے پیچھے و ہنے بائیں۔ اور نیچے پس اگر اُسے اختیار دیا جاتا کہ جدہر چاہے مُنہ کر کے نماز پڑہ لے حالانکہ نماز میں مقصود یہ ہے کہ خدا کی طرف یکسو ہوجائے اور اپنے خیالات کو مجتمع کر کے خدا ہی کے کام میں لگا دے تو اُسکا جی پریشان ہوجاتا اور کچھ کرتے دھرتے نہ بن پڑتا اور اسی حیرت میں رہجاتا کہ کدہر مُنہ کروں کدہر نہ کروں معلوم نہیں کہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کے لیے لایق تر کونسی جہت ہے کہ جس سے میری دعا مقبول ہوجائے۔ پس خدا نے بنظر لطف انسانی عقل و فطرت کا لحاظ کر کے کعبۂ مکرمہ کو مقرر کردیا کہ اُسکی طرف مُنہ کر کے نماز پڑہی جائے کیونکہ خدا نے اِس قطعۂ زمین کو مشرف و مکرم بنا دیا ہے اور خدا کو اختیار ہے کہ اپنی ملک میں سے جس شے کو چاہے فضیلت دیکر معظم و مکرم بنا دے اِسلیے کہ وہ فاعل مختار اور تمام چیزوں کا علی الاطلاق مالک ہے۔ خدا نے کعبہ کا بیت اللہ یعنے خدا کا گھر نام رکھا ہے اگرچہ خدا کو مکان کی کچھ ضرورت نہیں بلکہ وہ اِس سے بالکل پاک و منزہ ہے لیکن اِس تعین سے مقصود یہ ہے کہ نمازی کا دل خدا سے عرض و معروض کرتے وقت یکجا رہے اور اُسکے جی کو اِسبات کا اطمینان ہوجائے کہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کے اعتبار سے اُسنے تمام جہتوں میں سب سے افضل اور نہایت ہی مناسب جہت اختیار کی ہے جس سے اُمید ہے کہ اُسکی دعا ضرور مقبول ہوجائے گی پس یہاں سے یہ بات بخوبی ظاہر ہوگئی کہ نماز اور جو کچھ کہ نماز میں شل رکوع و سجدہ وغیرہ کے پایا جاتا ہے اگرچہ اُسوقت منہ کعبہ کی طرف رہتا ہے لیکن اُس سے مقصود جناب باریتعالے ہی ہے کعبہ ہرگز مقصود نہیں اِسلیے کہ جو شخص اِخدا پناہ میں رکھے اپنے سجدہ سے غیر خدا کو قصد کرے اُسکی نسبت شریعت کفر کا حکم دیتی ہے پس اِس عبادت سے کعبہ کی مقصودیت کا گمان کرنا نہایت درجہ کی ناواقفی پر مبنی ہے۔

پہلے بھی معلوم ہوچکا ہے کہ نماز خدا کی تعظیم و تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور اُس سے مقصود بندہ کا اللہ اکبر کہنا ہے اور اسوقت نمازی اگر مرد ہوتا ہے تو اپنے کانوں تک ہاتھ اُٹھاتا ہے اور عورت اپنے مونڈہوں تک ہاتھ اُٹھاتی ہے اللہ اکبر کہتے میں اول تو تعظیم پائی جاتی ہے دوسرے اِسطرح بارگاہ شاہی میں گویا تحیت و سلام عرض کیا جاتا ہے اور حاضری کی اجازت مانگی جاتی ہے اور باوجود ان باتوں کے اسمیں یہ بھی اشارہ ہے کہ بندہ کو یہ مضمون پیش نظر رکھنا چاہیئے کہ اُسکا مولے جسکے سامنے وہ حاضر ہوا ہے وہ ہے تمام چیزوں سے بڑا ہے کوئی شے اُسکی کبریائی و عظمت کو نہیں پہنچ سکتی پس مناسب ہے کہ اپنے مولے کے سوا خواہ دنیوی تعلقات ہوں یا اُخروی مرغوبات سب سے اپنے دل کو پاک کر کے اُسکے حضور میں حاضر ہو اور دونو ہاتھو

ف
نماز میں کعبہ کی طرف مُنہ کرنے کی حکمت اور نیز اسکا بیان کہ مُنہ کرنے سے مقصود خدا ہی کی عبادت ہوتی ہے نہ کعبہ کی ۱۲

ف
نماز کے تکبیر سے شروع ہونے اور شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی حکمت ۱۲

انہیں لوگوں میں سے ہو جائے جو اپنے عقیدے اور عمل درست کر کے خداوندی نعمتوں سے مالا مال ہو گئے تاکہ اس ذریعہ سے یہ
بھی اُنکے انوار و ثمرات سے خوشہ چینی کر کے بہرہ یاب ہو اسمیں یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور رہنما ہونا چاہیے
کہ جو اُسکو راہ راست سے آگاہ کرے اور نافرمانوں اور گمراہوں سے علٰحدگی اختیار کرنے کی ترغیب دے پس گویا نمازی یوں
کہتا ہے کہ اے رب میں اپنے موحد بھائیوں سمیت تجھسے اسی فرقہ کی راہ راست کا طالب ہوں جنپر تو نے عقیدے اور عمل دونو
کے درست ہونے کی وجہ سے اپنی نعمتیں نازل کیں تاکہ ہم لوگ بھی اُنہیں کے زمرہ میں داخل ہو کر اُنکی نیک صحبت کی برکت سے
کامیاب ہو جائیں اور اُن لوگوں کے طریقہ سے بچے رہیں جنپر اسوجہ سے کہ اُنہوں نے بُرے عمل کیے تو غضبناک ہوا یا جو غلط
عقیدوں کی وجہ سے راہ راست سے بہک گئے اے ہمارے رب اِن لوگوں سے ہمیں بچائے ہی رکھنا کہیں ہم بھی اسی
آفت میں نہ مبتلا ہو جائیں اور پھر اُنہیں کی طرح ہمکو بھی نقصان اُٹھانا پڑے اب وہ مقبولیت کی درخواست پر اپنی اس دعا کو ختم
کرتا ہے چنانچہ اسی لیے وہ اس موقع پر لفظ آمین کہتا ہے یعنے اے رب اب ہماری دعا کو قبول کرلے کیونکہ تو نے تو اپنے رسول
کی زبانی ہمسے وعدہ کر کے ہمیں اُمیدوار بنا رکھا ہے اور تیری تو عادت ہی ہے کہ دعا کرنیوالے کی بہت جلد سُن لیا کرتا ہے
پھر چونکہ قاعدہ ہے کہ جب طبیب سے کوئی شخص علاج کراتا ہے تو اُسکے لیے وہ جو دوا تجویز کر دیتا ہے اُسکو استعمال کرتا ہے
اور اُسکے حکم کی تعمیل اپنے ذمہ ضروری سمجھا کرتا ہے اسیطرح پر یہاں بھی سمجھیے کہ بندہ کا خدا سے راہ راست کی رہنمائی کا طالب
ہونا گویا کہ اپنے بیجا اعمال اور بُرے عقیدوں کے امراض کے لیے دوائے شافی مانگنا ہے پس گویا خدا کی جانب سے اُسکے
جواب میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارا علاج یہی ہے کہ تم میرے کلام کی تلاوت کرو اور اسمیں سے جو کچھ پڑھ سکو پڑھو اس سے تمکو
شفا حاصل ہوگی کیونکہ یہی کلام ایسی شافی دوا ہے کہ جس سے فسق، شرک، ریا، کبر، حسد، کینہ وغیرہ سارے مرضوں کو صحت
حاصل ہوتی ہے اسلیئے کہ اُسمیں کافی طور پر دلائل بیان ہوئے ہیں پوری پوری نصیحتیں کی گئی ہیں پس اگر تم اسے پڑھوگے تو
تمہیں تمہاری بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی اور تمہارا مرض زائل ہو جائیگا۔ اسوجہ سے نمازی بعد سورہ فاتحہ کے کہ جو بمنزلہ
مرض بیان کرنے کے تھی اپنے طبیب کی بتلائی ہوئی دوا کے طور پر قرآن میں سے تھوڑا بہت اسکے سوا کچھ اور بھی پڑھ لیا کرتا ہے پ
اس دوا کو استعمال کر کے یعنے کلام اللہ سے کچھ پڑھکر وہ اپنی کمزوری اور عاجزی پر نظر ڈالتا ہے اور اس دوا کی واقفیت و شفا حاصل
کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے مولٰے کا محتاج پاتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ بات سوائے خدا کے اور کسی کے قبضۂ قدرت
میں نہیں پس اسوقت اپنی ہیئت سے بھی اپنا عجز ظاہر کرنے کے لیے اپنے مولٰے کی بڑائی بیان کرتا ہوا اُسکے سامنے جھک جاتا
ہے اور اسی کو رکوع کہتے ہیں۔ پھر وہ اسی حالت میں اپنے باعظمت مولٰے کی کہ جو سب سے بے نیاز ہے اور جسکے کہ سب محتاج
ہیں پاکی بیان کرتا ہے اور بعد اسکے کہ اُسنے اپنی ہیئت سے بھی اپنی عاجزی ظاہر کر دی اُسکی طرف اپنے محتاج ہونے کا اقرار
بھی کر لیا۔ اُسکی عظمت و جلال کی تعظیم بھی کر چکا وہ اپنے اس مالک کا شکر ادا کرنیکے لیئے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ جسنے کہ دوائے
شافی عنایت کر کے اُسپر بڑا احسان کیا ہے اور اپنے جی کو اسطرح سمجھاتا ہے کہ اگرچہ وہ نہایت ہی کمزور اور بڑا ہی ذلیل ہے اور
اُسکا مالک بہت ہی بڑی عظمت و جلال والا ہے لیکن اسکے ساتھ ہی وہ لوگوں کی سُنتا بھی ہے اور اُنکی دعائیں قبول کرتا ہے اور جو
اُسکی تعریف کرتا ہے وہ اُسے بھی سُن لیتا ہے۔ پس اسی وجہ سے اپنے جی کو اطمینان دلانے کے لیئے "سمع اللہ لمن حمدہ" کہا کرتا

ف فاتحہ کے ساتھ ضم سورۃ کی حکمت ۱۲

ف رکوع اور قومہ اور جو کلمات اُنمیں مشروع ہیں اُنکی حکمت ۱۲

عبادت خدا کی درگاہ میں بامید قبول پیش کی تہی اور اسوجہ سے اُنکا حق اُسکے اوپر کسی قدر خصوصیت کے ساتھ ثابت ہوگیا تہا چنانچہ
خدا نے جو کچہ نعمتیں انہیں دی تہیں اُنکے لیے بہی حفاظت کی دعا کرتا ہے اور وعلے عباد اللہ الصالحین کو اور بڑہا دیتا ہے پہر
گویا کہ یہ بات اُسکے پیش نظر ہوجاتی ہے کہ منعم حقیقی خداوند تعالےٰ ہی اور اس بہلائی تک جنکے ذریعہ سے رسائی ہوئی ہے
وہ محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے پس صدق دل سے اللہ تعالےٰ کی معبودیت کے اعتبار سے یکتا ہونیکی
شہادت دیتا ہے اور اپنی کلمہ کی انگلی اُٹہا کر اسی یکتائی کی طرف اشارہ کرتا ہے تاکہ اعتقاد، قول اور فعل جملہ اعتبار سے موحد بنجائے
اور اسمیں یہ بہی اشارہ پایا جاتا ہے کہ معبودیت کے لحاظ سے وہی یکتا خیال کیا جاسکتا ہے جو احسان و انعام کرنے کے اعتبار
سے بہی فرد ہو۔ اسکے بعد محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا کی عبودیت کی جوکہ نہایت ہی کامل مرتبہ ہے اور رسالت
کی جو بہت ہی شریف منصب ہے شہادت ادا کرتا ہے۔ اور اشہد ان لا الٰہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کہتا ہے۔
اب اُسکا اسبات کی دعا کی جانب میلان ہوجاتا ہے کہ خدا محمد صلے اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کنبے والوں پر خلق کی رہنمائی کے
بدلے میں رحمت و برکت نازل فرمائے جسطرح کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام اور اُنکے گہر والوں پر پہلے لوگوں کی رہنمائی کے
عوض میں رحمت و برکت نازل کی تہی اور یہ خیال کرکے کہ اُسکو خواہ دنیوی خواہ آخروی ساری ضرورتوں میں خدا ہی کیطرف
احتیاج ہے اسلیے اپنی حاجتوں کے لیے بہی درخواست کرتا ہے۔ اب چونکہ اسبات کا وقت آپہنچتا ہے کہ اس بارگاہ عالی سے
باہر اگر دوسری عبادتوں کے ادا کرنے میں مشغول ہو اور اپنی معاش وغیرہ کی تحصیل کی فکر کرے جیسا کہ خدا نے اُسکے ذمہ ضروری
کر دیا ہے کیونکہ اُسنے اِس عالم کا یہی قاعدہ مقرر کر رکہا ہے کہ تمام چیزوں کے کچہ نہ کچہ سبب ہوا کرتے ہیں اور وہ اشیاء بذریعہ
اپنے سبب ہی کے حاصل ہوا کرتی ہیں۔ اسلیے اس درگاہ سے وہ اس طرح علیحدہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کو اُسی طرف رہنے
دیتا ہے اور فقط چہرہ اِدہر اُدہر پہیر لیتا ہے گویا کہ اپنی زبانِ حال سے اِس مضمون کو ادا کرتا ہے کہ اگر مجہکو ضرورت نہ درپیش
ہوتی تو اِس بارگاہ عالی سے کبہی جدا نہوتا اور اِسکی جدائی کا صدمہ نہ اُٹہاتا جہاں کہ طرح طرح کی عبادتوں سے بہرہ یاب ہوا ہوں
اور وہ عبادتیں خدا کی یاد کرنا۔ اُس سے دعا مانگنا۔ اُسکی تعظیم کرنا۔ اُسکے سامنے رکوع و سجدہ کرنا عاجزی اور فروتنی سے پیش
آنا ہیں۔ اب وہ اپنے مسلمان بہائیوں اور فرشتوں کی طرف جنکی جانب اتنی دیر تک ملتفت نہ رہا تہا۔ "السلام علیکم و رحمۃ اللہ"
کہکر متوجہ ہوجاتا ہے اور اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہے۔

فــ نماز پنجگانہ کو اُنکے خاص خاص اوقات میں ادا کیے جانے کی حکمت ۱۱

پہر چونکہ انسان جب سوکر جاگتا ہے تو گویا وہ مرکر زندہ ہوتا ہے کیونکہ سونا بہی اِس اعتبار سے کہ آدمی کے حواس احساس کرنے سے
معطل رہتے ہیں مرنے ہی کی نسل ہے اور وہ دیکہتا ہے کہ خدا نے اُسکو اُس حالت سے جو موت کے مشابہ ہے اُٹہا کہڑا کیا اور
اپنے کاروبار میں ہاتہہ پیر ہلانے اور دماغی قوت سے کام لینے کی وجہ سے جو کچہ اُسکی قوتوں میں ضعف ہو چلا تہا اس نیند سے
اُسکی تلافی کر دی کہاں تو وہ بالکل تہکا ماندہ سویا تہا اور اُٹہنے کے وقت اسکا سارا کسل دور ہوگیا طبیعت خوش اور بشاش ہوگئی
علاوہ اسکے خدا نے اسکو سونے کی حالت میں تمام موذی چیزوں سے بہی محفوظ رکہا اور اسکا کہانا بخوبی ہضم کرکے اُسکو ایسی
عجیب و غریب صورت سے جسکے سمجہنے میں عقل چکر میں آجاتی ہے جزو بدن بنا دیا اور اُسکو اسکا پتہ بہی نہ لگا کہ فعل انہضام
نے کیونکر انجام پایا اور اُس سے اُسکو کیا کیا فائدے پہونچے اور کون کون سی مضر چیزیں دفع ہوئیں اُسکی غایت درجہ کی کوشش تہی

کہ اُسنے کہانا کہاکر معدہ میں پہنچایا تہا اور اسطرح سے اُسنے کہانے کی لذت حاصل کرلی تہی اسکے بعد ہضم وغیرہ کا خیال بہی اُسکے
دل میں نہ گذرا تہا صرف ان فوائد پر کیا موقوف ہے نیند سے اور بہی بہتیرے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور خدا کی کتنی ہی بیشمار
نعمتیں پائی جاتی ہیں کہ جو سب تحریر و تقریر میں آہی نہیں سکتیں اسلیے اُسکے ذمہ یہ بات ضروری ہوگئی کہ بیدار ہونے کے ساتہ
ہی خدا کا شکر ادا کرنے کی غرض سے نماز پڑہے چنانچہ وہ اسی وجہ سے صبح کی نماز ادا کرتا ہے پہر جب آدہا دن گذر جاتا ہے اور
خدا کے اُسپر بڑے بڑے احسانات ہو لیتے ہیں مثلاً یہ کہ خدا زمین کو تاکہ اُسے اپنی معاش کی راہیں صاف نظر آنے لگیں روشن
کردیتا ہے اُسکے حواس کو تقویت پہنچا دیتا ہے جنکے ذریعہ سے وہ نافع اور مضر چیزوں میں تمیز کرلیتا ہے اُسپر کسب معاش کے
ذریعے آسان ہوجاتے ہیں اُسکو غذا ملتی ہے کوئی کہانتک بیان کرے اسکے علاوہ بہی بے انتہا احسانات خدا کی جانب
سے اُسپر ہو لیتے ہیں اُسوقت بہی اُسکے ذمہ خدا کا شکر کرنا لازمی امر ہوجاتا ہے پس وہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے پہر جب دیکہتا ہے
کہ دن چلنے لگا اور ختم ہونے کے قریب آگیا اور اس عرصہ میں خدا کے بڑے بڑے احسانات اُسپر ہوچکے اور اُسنے اپنے
کاموں سے فارغ ہوکر اپنے مکان کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو اُسوقت بہی اُسپر اس خدمت کی بجا آوری واجب ہوجاتی ہے
اور پہر وہ عصر کی نماز ادا کرتا ہے اسکے بعد جب دیکہتا ہے کہ دن ختم ہوگیا اور رات آپہنچی جسمیں کہ اُسے راحت نصیب ہوگی اور یہ
بات نہ ہوئی کہ ہمیشہ دن ہی رہتا جسمیں اُسے راحت و آرام کرنے کا موقع ہی نہ ملتا بلکہ وہ بخیر و خوبی ختم ہوگیا تو اُسپر اسوقت
بہی یہ امر ضروری ہوجاتا ہے کہ خدا کی عبادت کی طرف پہر متوجہ ہوجائے جو کہ اسکے لیے عین سعادت کا باعث ہے پس وہ
نماز مغرب ادا کرتا ہے پہر جب چاروں طرف تاریکی چہا جاتی ہے اور سونیکا وقت آپہنچتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ جو نعمتیں صبح
سے لیکر اب تک اُسپر ہوتی رہیں اُنکا شکر ادا نکرسکا اور جو کچہ عبادت اسنے کی بہی اُس سے سو حصوں میں سے ایک حصہ
بہی شکر کا ادا نہیں ہوا اور دیکہتا ہے کہ خدا کا اسوقت کو پیدا کرنا بہی کہ جسمیں بہت اچہی طرح سے آرام کیا جاسکتا ہے اُسکی
بیشمار نعمتوں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے اور وہ بہی اُس حالت میں جبکہ اُسے کسی کا خوف نہ ہو اور اپنے مکان میں نہایت
ہی نرم بچہونے پر اُسے آرام کرنا نصیب ہو پس وہ عشا کی نماز ادا کرنے لگتا ہے تاکہ خدا کا جو کچہ شکر ادا ہوسکے اُتنا ہی ادا کرے
پورے طور سے شکر ادا کرکے سبکدوش ہوجانا تو ساری عمر صرف کرنے پر بہی ممکن نہیں ہے چاہے وہ ہزار عبادت کرے رات
و دن بلکہ ہر لحظہ عبادت ہی میں مصروف رہے لیکن اُسکی عظمت و بیشمار نعمتوں کے مقابلہ میں ہمیشہ عاجز اور قاصر ہی سمجہا جائیگا
پہر دیکہیے کہ خدا نے ادائے شکر کے لیے جو نمازیں ضروری ٹہرائی ہیں تو اُس شخص کے لیے جو مسافر نہ ہو بیس رکعتیں ہیں دس
دن کو اور دس رات کو اور مسافر کے لیے تخفیف کرکے چودہ رکعتیں کردی گئی ہیں چہہ دن کو کیونکہ یہی سفر میں زیادہ چلنے کا
وقت ہے اور آٹہہ رات کو کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جسمیں مسافر ٹہیرا کرتا ہے ان پنجوقتی نمازوں کے ساتہ کچہ اور نمازیں بہی
مقرر کی ہیں کہ جو واجب تو نہیں ہیں لیکن شارع علیہ السلام نے اُنکے ادا کرنے کا اس غرض سے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر
کہیں فرض نمازوں کے ادا کرنے میں کچہ نقصان رہگیا ہو تو اُنکے ذریعہ سے وہ پورا کردیا جائے اور ایسی نمازوں کو سنت
کہتے ہیں اور ماہ رمضان کی طرف خاص توجہ کرکے اُسمیں بیس رکعتیں سنت علاوہ اسکے اور مقرر کی ہیں تاکہ اُسکی نمازوں کی
اور زیادہ تکمیل کردی جائے۔ یہ تو ہوچکا اگر ابہی ان نمازوں میں اور غور کیا جائے تو بے انتہا فائدے اور حکمتیں نظر آئیں گی مثلاً

ف سفر اور تراویح کی حکمت ۱۱

اُسنے لوگوں کے نفوس مہذب ہوتے ہیں خصوصًا جابروں اور متکبروں کے نفوس جوکہ زمین سے اپنے دامنوں کے چھوجانے سے
بھی ناک چڑہاتے تھے اور اس سے بھی اُنہیں عار آتا تھا چہ جائیکہ وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھیں۔ خدا کے سامنے عاجزی کرنے کی
عادت پڑتی ہے۔ غافلوں اور اُن لوگوں کو جوکہ دنیاوی تفکرات میں اپنے کو کھپائے ڈالتے ہیں اسی بہانہ سے اپنے پیدا
کرنیوالے اور اپنے نگہبان کی یاد آجاتی ہے۔ کیونکہ اگر وہ اِس خدمت گذاری کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے نہ کھڑے ہوتے
اور اِس امر کی اطاعت اُنکے ذمہ ضروری نہ کردیجاتی تو دن تو دن سالہا سال تک بھی بعضوں کے خیال میں یہ بات نہ گذرتی
کہ اُنکا کوئی خدا بھی ہے جسے اُنہیں حساب دینا ہوگا اور وہ اُنکی حرکات وسکنات سے بخوبی واقف ہے اور اِس امر کی شہادت
کے لیے یہ کیا کم ہے کہ یہ لوگ اب بھی اِس غفلت میں پڑکر طرح طرح کی مخالفت کا سبب بنجاتے ہیں اور تمام فسادات کے باعث
ہوتے ہیں علاوہ بریں نماز کے وقت از سر نو توبہ کرنی بھی نصیب ہوتی ہے اِسی موقع سے اِس راز کا بھی پتہ لگتا ہے کہ نماز
بندہ کو اُسکے پروردگار سے ملانے کا کیونکر ذریعہ ہے اور بے شرمی کی باتوں سے کیسے باز رکھتی ہے جیسا کہ قرآن شریف عہ
میں نماز کی نسبت واقع ہوا ہے۔

ف جماعت سے نماز پڑہنے اور جمعہ عیدین اور حج وغیرہ عبادتوں میں مجتمع ہونیکی حکمت ۱۲

اب سنیے جماعت سے نماز پڑہنے اور تمام اعمال نماز میں مقتدیوں کی اپنے امام کی اطاعت کرنے کا نکتہ سنیے اور وہ یہ ہے
کہ لوگ اپنے سردار کی تابعداری اور پیروی کے عادی ہو جائیں جیسا کہ ہم سرداران لشکر کو دیکھتے ہیں کہ وہ فوجی لوگوں
سے ایسے کاموں کی خوب مشق کرایا کرتے ہیں جنکی نسبت اُنکا یہ خیال ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں وہ اُنکی بخوبی رعایت نہ
کرسکیں گے اور اِس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ فوجی سپاہی اپنے سپہ سالار لشکر کے حکموں کی تعمیل کرنے کے عادی بنے رہیں
اور اِس نکتہ کو فارسیوں کے سپہ سالار رستم نے خوب ہی سمجھا تھا جبکہ اُس نے صحابہ کو دیکھا کہ اپنے پیشوا کے پیچھے نماز پڑھ رہے
ہیں اور ساری حرکات وسکنات میں اُسی کی پیروی کرتے ہیں چنانچہ اِس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت جو کچھ اُسنے کہا تھا
وہ تاریخ میں بخوبی مذکور ہے۔

جماعت سے نماز پڑہنے میں ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اوقات نماز میں مسلمانوں میں باہم ملاقات ہو جاتی ہے اور اسطرح سے
آپسمیں محبت وہمدردی کے سلسلہ کو نہایت استحکام ہوتا ہے اسی لیے اِس امر کی اور عبادتوں میں بھی رعایت مدنظر رکھی
گئی ہے اور یہ کام اِس طور پر انجام پاتا ہے کہ ہر محلہ کے لوگوں کے لیے یہ امر مناسب قرار دیا گیا ہے کہ اپنے محلہ کی مسجد
میں پانچوں وقت نماز پڑہنے جایا کریں اِسی طرح اہل شہر کو بھی چاہیے کہ ہفتہ میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑہنے کے لیے جامع مسجد
میں جمع ہو جایا کریں۔ رہی عید الفطر وعید اضحٰے کی نماز اُسکے لیے شہر تو شہر اُس کے قرب وجوار تک کے لوگ بھی سال میں
دوبار جمع ہوا کرتے ہیں علاوہ بریں سارے عالم کے مسلمانوں پر یہ بات لازم کردی گئی ہے کہ اُنہیں سے خدا جن جنکو مقدرت
دے وہ تمام عمر میں کم سے کم ایک مرتبہ تو ضرور ہی حج کے لیے جمع ہو جایا کریں چنانچہ حج کے بیان میں اِسکا ذکر آتا ہے

ف خطبہ کی حکمت ۱۲

اِس شریعت محمدیہ نے اپنے پیروی کرنیوالوں کے لیے اِن دینی مجمعوں سے بعض بعض میں یہ بھی مقرر کیا ہے کہ اُنکا پیشوا
لوگوں کو مخاطب کرکے خطبہ پڑہے یعنے اُنکے سامنے کچھ تقریر بیان کرے جسمیں اُنکو نصیحت کے مضامین سُنائے ناز یبا
اُمور سے زجر و توبیخ کرے اور جو کچھ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم خدا کے پاس سے اُنکے لیئے لائے ہیں اُسکی اُنہیں یاد دلائے

عہ ان الصلوٰۃ تنہٰی عن الفحشاء والمنکر ۱۲

اور ان لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ خاموش ہوکر گوش دل اسکو سنتے رہیں چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ لوگ اسوقت کیسے
چپ چاپ گھٹنوں کے بل سر جھکائے بیٹھے سنا کرتے ہیں نہ کسی کو حرکت ہوتی ہے اور نہ انہیں سے کسی بات کی تحسین کیلئے
کوئی تالیاں بجاتا ہے اور نہ کسی امر کے قبح ثابت کرنیکے لیئے شور کرتا ہے وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ بات یقینی طور پر معلوم ہوتی ہے
کہ خطیب شریعت کے خلاف کچھ نہیں بیان کرتا جو کچھ کہتا ہے انکی شریعت کے موافق کہتا ہے ہاں بالفرض اگر وہ شرعی
حدود سے قدم باہر نکالنے لگے (اگرچہ ایسا کبھی واقع ہوا نہیں کرتا) تو سب کو چاہیے کہ اسکی بات تسلیم نہ کریں اور ہر ایک
سننے والے کو اسبات کا اختیار رہا گیا ہے کہ اسکے قول کی تردید کردے۔

> ف نماز کے فوائد اور جو لوگ اس سے جی چراتے ہیں وہ انکے فوائد سے محروم رہتے ہیں انکی بیہودہ گوئی کے واہی تباہی عذروں کا معقول جواب ۱۲

چونکہ نماز میں کثرت سے فائدے پائے جاتے ہیں اسی لیئے نماز کا ترک کرنا شریعت میں بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اسکے
ترک کرنیوالے کی بہت سختی سے مخالفت کیگئی ہے اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نہایت سخت سزا کا مستحق ٹھیرایا گیا ہے
یہانتک کہ نماز کا ترک کرنا ہی کفر کی علامتوں میں سے شمار کیا گیا ہے جیسے کہ برابر نماز پڑھنا ایمان کی علامت قرار دیگئی ہے
اسموقع سے ان لوگوں کی نادانی بخوبی واضح ہوجاتی ہے جو نماز کے بارے میں بے پروائی کرتے ہیں چونکہ کاہلی نے انہیں
گھیر رکھا ہے یا شیطان کا ان کے دلوں پر پورا تسلط ہوگیا ہے جسکی وجہ سے انہیں نماز کی واقعی خوبی نظر نہیں آتی اصل مغز کو
چھوڑکر پوست کو لے بیٹھتے ہیں اور اپنی نادانی کی وجہ سے اسکے ترک کرنے کی واہی تباہی وجہیں نکالا کرتے ہیں اور نامعقول
عذر کیا کرتے ہیں چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا رب ہماری کاہلی کی کیا پروا کرتا ہے اسے ہماری نماز کی ضرورت ہی کیا
پڑی ہے۔ ان کم فہموں سے کوئی یہ تو کہے کہ ہاں بیشک تمہارا رب تمام چیزوں سے بے نیاز ہے تو کیا اے نادانو تم بھی تمام
چیزوں سے بے نیاز ہوگئے یا تمہیں ان فائدوں کی جو نماز سے حاصل ہوتے ہیں کیا ذرا بھی حاجت باقی نہیں رہی تمہیں خبر بھی
ہے کہ خدا نے اپنے فائدے کیلئے نماز ہرگز مقرر نہیں کی اسکا تو مقصود یہ ہے کہ تم نماز کے بیشمار فائدوں سے بہرہ یاب ہو
اچھا ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں تہذیب حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہی یا اپنے رب کی یاد سے بالکل مستغنی ہوگئے یا
یہ وجہ ہو کہ تم کو اس کے سامنے از سرنو توبہ کرنی اور اسکی اطاعت کی عادت ڈالنے کی حاجت باقی نہ رہی ہو۔ اچھا اور کچھ نہ
سہی تو کیا تمہیں ان فوائد کی بھی پروا نہیں ہی جو بجماعت نماز باہم اپنے بھائیوں سے مخالطت کرنے کی وجہ سے تمہیں حاصل ہوتے
ہیں باہم محبت بڑھتی ہے آپس میں ہمدردی قایم ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی بہتیرے فائدے حاصل ہوتے ہیں میں تو کسیطرح
خیال نہیں کرسکتا کہ تم ان سب باتوں سے بے نیاز ہونے کے قائل ہوجاؤ گے ہاں اگر تم ہٹ دھرمی ہی پر کمر باندھ لو یا اپنی
نادانی سے اس کے بھی قائل ہوجاؤ تو بات ہی دوسری ہے اسوقت ہم تمکو اس قابل ہرگز نہیں سمجھ سکتا کہ تمہاری کسی بات
کا جواب دیا جائے یا تمہارا انسانیت کے زمرہ میں شمار ہوسکے۔

ایسے وقت تو تمہاری حالت بالکل ان بیماروں کی سی ہے جنکو کوئی خیرخواہ طبیب کوئی نافع دوا تجویز کرکے اسکے استعمال کا حکم کرتا ہو
اور وہ طبیب سے یہ کہکر اسکے استعمال سے پرہیز کرتے ہوں کہ صاحب ہمارے دوا کے استعمال کرنے سے آپ کو کیا فائدہ
ہوگا آپ کو تو اسکی کچھ بھی حاجت نہیں ہے گو یہ بات سچ ہے کہ طبیب کو اسکی کوئی حاجت نہیں لیکن کیا کوئی عاقل تجویز کرسکتا ہے
کہ ان بیماروں کو بھی ضرورت نہیں ہے یہ بھی اس سے بے نیاز ہوگئے ہیں ہرگز نہیں بس صاف یہی سمجھا جائے گا کہ بیماری کیوجہ

سے تم کی عقل جاتی رہی ہے اور ہذیان بک رہے ہیں۔
نماز ترک کر کے اُسکے فائدوں سے محروم رہنے والوں سے یہ پوچھنا چاہیئے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے اگر اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے ہو کہ تمہارے نزدیک وہ انکار کے قابل ہے اور تمہاری فاسد عقلوں میں وہ قبیح معلوم ہوتی ہے تو سمجھ رکھو کہ ایسے شخص کی نسبت شریعت محمدیہ کا یہ حکم ہے کہ وہ کافر ہو کر دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تب تو نماز کے بارے میں تمسے گفتگو ہی مناسب نہیں کیونکہ کفر سے بڑھکر اور کونسا گناہ ہوگا بلکہ اسوقت تو تمہارے ساتھ یہی خیر خواہی ہے کہ تمہیں از سر نو مسلمان بنایا جائے اور تم سے اس کفر سے توبہ کرائی جائے اور اگر کاہلی کی وجہ سے تمنے نماز کو چھوڑ رکھا ہے تو بڑی ہی شرم کی بات ہے ایسی بھی کاہلی کس کام کی اگر تمہیں عقل کا کچھ بھی حصہ ملا ہو تو بھلا سوچو تو سہی کہ دن رات میں جو ۲۴ گھنٹے ہوتے ہیں اپنی ساری خواہشیں پوری کرتے ہو طرح طرح کی لذتیں حاصل کیا کرتے ہو تمام دنیاوی کاروبار میں لگے رہتے ہو تو کیا صرف نماز ہی ایسی مشکل ہے کہ وقت سے ادا نہیں کیجاتی حالانکہ اسمیں کچھ بہت زمانہ بھی نہیں لگتا ساری نمازوں کے ادا کرنے میں ایک گھنٹہ نہیں تو دو گھنٹہ صرف ہو جائیں گے اور بس تو کیا یہی عقلمندی اور یہی انصاف کی بات ہے کہ بائیس گھنٹے تک دنیاوی مقاصد اور لذتوں کے حاصل کر لینے پر بھی صرف ایک یا دو گھنٹہ صرف کر کے دائمی فوائد کے حاصل کرنے سے محروم رہو اور اپنی کاہلی کے مارے اُتنی دیر بھی عبادت نہ کر سکو جو دن رات کے دسویں حصہ سے بھی کچھ کم ہے۔
بھلا بتلاؤ تم اپنے ساتھ یہی خیر خواہی کرتے ہو؟ یہی تمہاری اُن عقلوں کا نتیجہ ہے جنکی نسبت تم دعوے سے کہا کرتے ہو کہ وہ بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں اور تمہیں انکی مدد سے راہ راست کے دریافت کر لینے کا تمہیں بڑا زعم ہے۔ جبکہ تم اپنے ہی ساتھ خیانت اور دشمنی کرنے میں بند نہیں ہو تو تم سے بھلائی کی کون اُمید کر سکتا ہے اور اگر کہیں تم حاکم بنجاؤ تو تمہارے انصاف کی کسکو توقع ہو سکتی ہے۔ اور اگر تم ہمارے درمیان تاجرانہ کاروبار کرو تو تمہاری امانت داری کا اس حماقت پر کیسے اطمینان ہو سکتا ہے اور جسوقت کہ تمنے اسلامی دین کے بڑے عظیم رکن کو گرا دیا تو مسلمان اپنے بھائیوں میں تمہارا کیونکر شمار کر سکتے ہیں نماز کے ترک کرنے کا خدا کے سامنے تم کیا عذر کر سکتے ہو حالانکہ خدا نے اسکی بڑی تاکید کی ہے اور قرآن میں بار بار اسکے ادا کرنیکا حکم دیا ہے تمہیں اپنے پیغمبر سے بھی شرم نہیں آتی جنکا کہ یہ قول تھا کہ نماز میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوا کرتی ہے۔ خدا کی قسم اُن لوگوں سے بڑا ہی تعجب معلوم ہوتا ہے جو اسلام کا تو بڑے زور و شور سے دعوے کرتے ہیں اور نماز پڑھتے میں انکی جان نکلتی ہے اور طرہ یہ کہ کچھ ایسے ناسمجھ بھی نہیں دنیاوی کاروبار میں تو معلوم ہوتا ہے کہ اُنکے برابر کوئی عقلمند ہی نہیں بڑے صائب الرائے نظر آتے ہیں لیکن جہاں نماز کا ذکر آیا اور بچوں کی سی باتیں کرنے لگے اُسوقت اُنکی ساری عقلمندی جاتی رہتی ہے نماز کے فائدے اُنکو نظر ہی نہیں آتے آنکھوں پر پردے پڑجاتے ہیں میری سمجھ میں تو اسکی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں آتی کہ اُنکو خاص کر نماز ہی کے بارے میں خاص قسم کا جنون ہو گیا ہے اور اسمیں تعجب ہی کیا ہے جنون کی بہتیری قسمیں ہیں ایک قسم یہ بھی سہی۔
اُن لوگوں کی حالت سے مجھے نہایت ہی شرم آتی ہے جو کہنے کو بڑے عقیل و فطین سمجھے جاتے ہیں اور جب اُنکے ساتھ کے بیٹھنے والے نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لوگ نماز سے ایسے گھبراتے ہیں جیسے لاحول سے شیطان بھاگتا ہو اس عقلمندی پر ایسی

معلوم ہو جائیگا کہ عقل کے سامنے میری کچھ نہ چلے گی اور اب مجھے اسی کا محکوم ہو کر رہنا پڑے گا تو اُسے اُن چیزوں کے ارتکاب کرنیں
جو نقصان رساں ہونے کی وجہ سے شریعت میں حرام کر دی گئی ہیں عقل کی اطاعت کرنے سے مایوسی ہو جائے گی اور گویا کہ
نفس یہ کہنے لگے گا کہ جب روزے کی حالت میں اشیا خورد و نوش کے کھانے و پینے کے بارے میں جو کہ روزہ دار ہی کی ملک تھیں
اور اپنی عورت سے صحبت کرنے کے معاملہ میں جس سے کسی قسم کے ضرر کا اندیشہ بھی نہ تھا عقل پر میرا کچھ زور نہ چل سکا تو اُس وقت
میرا قابو کیونکر چلے گا کہ جب میں بلا اُس کی مرضی کے کسی دوسرے کی چیز کے خورد و نوش کرنے کا ارادہ کروں حالانکہ یہ نہایت
ہی قبیح امر ہے اسی طرح مجھے نشہ کے استعمال کرانے پر کیونکر قدرت حاصل ہو سکتی ہے جس سے کہ عقل جاتی رہتی ہے اور آدمی
کی شرافت میں خلل پڑتا ہے یا دوسرے کی عورت کے ساتھ صحبت کرانے کے لیے مجھے بہکانا کیونکر ممکن ہوگا جبکہ اُس میں
طرح طرح کے ضرر پائے جاتے ہیں مثلاً باہم عداوت کی بنیاد قایم ہوتی ہے۔ لوگوں کے نسب بے پتہ ہو جاتے ہیں بچہ
جدا ضایع ہوتا ہے۔ اور جنکو کسی قسم کا استحقاق نہیں وہ مستحق ٹھیرائے جاتے ہیں۔

پھر اگر ہم مسلمانوں کی اُسوقت کی حالت کو غور کریں جبکہ ماہ رمضان میں وہ آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے مل جل کر بیٹھتے ہیں اور
اُنکے سامنے خورد و نوش کی چیزیں چنی ہوتی ہیں اُنکا دل اُن کی طرف کھچا جاتا ہے اُنکی مشتاق نظریں اُن نفیس چیزوں پر پڑتی
ہیں اور پھر اُنہیں سے کسی کا ہزار جی للچائے کہ کھانے کا ایک لقمہ کھالے یا پانی کا ایک قطرہ پی لے لیکن آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے کسی کی خصوصاً پرہیزگار
کی ہرگز جرأت نہ ہوگی اور غروب آفتاب کا سب کے سب انتظار کرتے رہیں گے تو اسوقت ہمکو ضرور اسکا قائل ہونا پڑے گا کہ مسلمانوں
کو اپنے مولےٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کے روکنے پر پورا قابو حاصل ہے۔

اس موقع سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ جو شخص اپنی بدبختی یا خواہش نفسانی کے پھندے میں پھنس کر روزہ نہیں رکھتا وہ ہرگز
اس قابل نہیں کہ اپنے کو صاحب ہمت یا عقلمند کہہ سکے بلکہ اُسے اپنا نام کم ہمت شکم پرور کم فہم اور اپنی خواہش نفسانی کا
بندہ رکھنا چاہیئے اُس سے تو روزہ دار عورت کی عقل و ہمت کہیں بڑھ چڑھ کر معلوم ہوتی ہے کیونکہ جسقدر ذکاوت اس عورت کو
حاصل ہے ایسے آدمی کے پاس اُسکا کہیں پتہ بھی نہیں لگتا روزہ کے فوائد میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ روزہ دار کو جب بھوک
کی تکلیف اُٹھانا پڑے گی اُسوقت بیچارے محتاج کی دردناک حالت کو خوب سمجھ سکیگا اور اسکا دل اسپر کڑھے گا اور خیر خیرات
کرنے پر مائل ہو جائے گا۔ کیونکہ دولتمند خوش حال شخص کو اگر روزہ کی تکلیف نہ برداشت کرنی پڑتی تو ساری عمر گذرنے پر بھی
اُسے بھوک کی تکلیف کا حال نہ معلوم ہوتا پھر جب کوئی بھوکا فقیر اُسکے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور گرسنگی کی تکلیف کی شکایت کرکے
کچھ طلب کرتا تو چونکہ اُسے گرسنگی کی قدر معلوم ہی نہیں ہے بھلا اُسپر اُسے کیا رحم آتا اب روزہ رکھنے کی وجہ سے جب گرسنہ
رہنے کی قدر و عافیت اُسے معلوم ہو جائے گی تو یتیموں اور محتاجوں کی دل کھولکر مدد کریگا۔

اس فرقہ نے یہ بھی دیکھا کہ شریعت محمدیہ نے اپنے پیروی کرنیوالوں میں سے جنھیں مقدرت ہے اُنپر عبادت حج کو بھی فرض کیا ہے
اور وہ کعبہ شریف اور اُن مقامات کی جو اُس کے قرب و جوار میں واقع ہیں خاص اقوال و افعال کی رعایت کے ساتھ زیارت کرنیکا
نام ہے اور اسمیں جو جو راز اور حکمتیں پائی جاتی ہیں عرب و عجم کے سارے عقلا بھی اُسپر حاوی ہونیسے بالکل عاجز ہیں مثلاً یہی دیکھیے
کہ ہر سال اُن مقامات میں ہزاروں ہی مسلمانوں کا حج کے حیلہ سے مجمع ہوتا ہے جسکی وجہ سے اُنمیں باہم تعارف ہو جاتا ہے

ف روزہ نہ رکھنے والے کی ... روزہ کے فوائد ۱۲

ف حج کے فرض ہونے کی حکمت اور اُسکے فائدے

الفت بڑھتی ہے۔ تبادلہ خیالات کا موقع ملتا ہے۔ پھر ایک دو ملک کے لوگ نہیں بلکہ عرب۔ ترکستان۔ فارس ہند۔ داغستان افغانستان ملک مغرب۔ بربر۔ سودان۔ جاوہ وغیرہ تمام ممالک کے باشندے نظر آتے ہیں اور اِن سب کا ایک دین اور ایک ہی مقصد یعنے اپنے بڑے رحیم وکریم مولےٰ سے مغفرت طلب کرنا ہوتا ہے۔

جو افعال اُنکو وہاں کرنا پڑتے ہیں اُنکی بہتیری حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان متبرک مقاموں میں جو کچھ کہ اللہ کے نیک بندوں اور باعظمت رسولوں پر زمانہ سابق میں گذرا ہے ان افعال کی وجہ سے یاد آجائے جیسے کہ ابوالبشر آدم اور اُنکی زوجہ حوا علیہما السلام کا واقعہ کہ جنت سے اُنکو زمین پر اُتار دینے کے بعد اُنکے دل میں خدا نے یہ بات ڈالدی کہ اُس سے التجا کریں یہانتک کہ خدا نے اُنکی توبہ قبول کرلی اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ اور اُنکے بیٹے اسمٰعیل علیہما السلام کا قصہ یا سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ اِن سب کے یاد آنے سے اسبات کا دِل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ٹھکانا ہے۔ وہ لوگ خدا کی اطاعت میں کیسے سرگرم تھے اور جب اُنکی آزمایش کی گئی تو کیسے ثابت قدم نکلے خدا کی خوشنودی سے سرِمو تجاوز نہیں ہونے پایا اور سب کو جانے دیجیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کے ماجرے کو خیال کیجئے کیسی جانچ کا وقت تھا جبکہ خدا نے اُنکو لخت جگر اور پیارے بیٹے اسمٰعیل علیہ السلام کو ذبح کرنیکا حکم دیا اور اُس شفیق باپ نے خدا کی اطاعت کے سامنے کچھ پروا نکی اور اسپر آمادہ ہوگیا۔ اور اِسیطرح اُس ہونہار لڑکے نے بھی خداوندی حکم کی تعمیل سے ذرا عذر نہ کیا اور اپنی جان دینے اور قبر میں سو رہنے کے لیے مستعد ہوگیا اور جب شیطان نے وادی منیٰ میں وسوسہ ڈالنا چاہا تو اُسے دفع کردیا اور اُسکا اپنا سامنہ لیکر ناکام رہگیا۔ پھر خدا نے فدیہ بھیجکر باپ بیٹے دونو پر احسان کیا اور اُنکے غم کو دور کرکے اُنکو خوشخبری سنادی۔ اِسیطرح ان کاملین کے اور بہتیرے پسندیدہ افعال اور خدا کے احسانات جو اُنپر ہوئے ہیں یاد آتے ہیں اور جب ان مقامات میں ان نیک بندوں کے کام یاد کرکے اُنکی پیروی کیجاتی ہے تو بے اختیار جی چاہتا ہے کہ دیکھیں اِن کے بقیہ افعال۔ عبادتیں۔ عمدہ خصلتیں کیسی تھیں اور وہ اپنے مولےٰ کی کیونکر اطاعت کرتے تھے اِس سے اُنکی اقتدا کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اُنکے پسندیدہ خصائل اختیار کرنے کی طرف جی مائل ہوجاتا ہے اور دِل چاہتا ہے کہ اُنکی اسبات پر تعریف کیجائے اُنکے لیے دعا مانگی جائے کہ وہ کیسے کیسے عمدہ افعال جاری کرگئے ہیں کیسی کیسی نیک باتیں سکھاگئے ہیں مثلاً یہ کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا چاہیے اسکی طرف رجوع ہونا چاہیے انسان کو مناسب ہے کہ اخلاق حمیدہ کے ساتھ موصوف ہو۔ صبر اختیار کرے تسلیم ورضا سے کام لے خدا کے سامنے ادب کی رعایت رکھے وغیرہ وغیرہ۔

علاوہ ان فوائد مذکورہ کے اعمال حج کے مقرر کرنے میں جو ترتیب اختیار کی گئی ہے وہ بھی نہایت ہی عجیب وغریب ہے اسمیں خداوندی عظمت وتقدس سے تنزل کرکے انسانی عقول وخیالات کا لحاظ کیا گیا ہے اور اُن امور کی رعایت کیگئی ہے جنکے ساتھ لوگ مانوس پائے جاتے ہیں اور جنکو کہ اُسوقت برتا کرتے ہیں جبکہ وہ اپنے حاکموں یا بادشاہوں کے حضور میں کسی ظالم یا ایذا پہونچانیوالے کے فریادی بنکر حاضر ہوتے ہیں یا جب اُن کی درگاہ میں اُن کے احسان واکرام حاصل کرنے کی غرض سے درخواست کیا کرتے ہیں۔

چونکہ اعمال حج جنپر کہ خدا نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے انسانی خیالات وعادات کے موافق ہیں اسلیے حاجیوں کے جی کو

ف
اسبات کا بیان کہ ...
حج کے مقرر ...
خیالات اور عادات ...
وہ اپنے دنیاوی ...
کے ساتھ برتا کرتے ...
بہت کچھ رعایت ...
رکھی گئی ہے ...
طرف بعض ...
حکمتیں!!

اُنکے ادا کرنے کے وقت اسبات کا پورا اطمینان حاصل ہوجاتا ہے کہ نافرمانیوں اور گناہوں کے ظالم لشکر کے مقابلہ میں خدا اُنکی ضرور مدد کریگا اُنکی فریاد سنی جائیگی اور وہ اُنکی مراد پوری کرکے اُنسے احسان کے ساتھ پیش آئیگا۔

اسکا بیان یہ ہے کہ لوگ اسبات کے عادی ہورہے ہیں کہ جب کبھی کوئی دشمن اُنپر چڑھ آتا ہے اور وہ اُسکے مقابلہ سے اپنے آپ کو عاجز پاتے ہیں یا گردش زمانہ کے پیچ میں آکر قحط یا خشک سالی میں مبتلا ہوجاتے ہیں جسکی وجہ سے اُنہیں طلب معاش کی فکر میں گرفتار ہونا پڑتا ہے تو اُسوقت بادشاہ کے حضور میں اُنکے محلوں پر حاضر ہونے کا قصد کرتے ہیں اور اپنی اپنی مصیبت کے موافق سب کے سب پراگندہ بال اپنے خاک آلودہ چہرے لیے ہوئے ننگے بدن برہنہ پا استغاثہ کی غرض سے فریاد کرتے ہوئے اُسکے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں اور رستہ میں جو جو چیزیں مل جاتی ہیں کہ جنکے ساتھ بادشاہوں کو کچھ بھی علاقہ ہو خدم وحشم کے علاوہ حیوانات و نباتات تک کی بھی تعظیم و تکریم کرتے جاتے ہیں۔

اور قصور شاہی کے قریب پہنچکر اُنکے گرد چکر لگایا کرتے ہیں اور اُنکے دروازوں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں یہانتک کہ اُنکو اسبات کی اجازت ملجاتی ہے کہ بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوں اور اُسکے سامنے مؤدب کھڑے ہوکر استغاثہ دائر کریں اُسکی تعریف کریں اپنی حاجت روائی کے لیے قوی سے قوی ذریعہ اختیار کریں اور اُنکے اور اُنکے بزرگوں کے اعلےٰ و ادنےٰ پر جو جو بادشاہ کے احسانات رعایتیں اور مہربانیاں سابق زمانہ میں ہوتی رہی ہیں اُنکی یاد دلائیں اسکے بعد جب بادشاہ اُنہیں اپنے ہاتھ پر بوسہ دینے کی اجازت دیدیتا ہے تو اپنی عین کامیابی و سعادت تصور کرکے نہایت رغبت ظاہر کرتے ہیں اور اُس کے ہاتھ پر نہایت ادب و تعظیم سے بوسہ دیتے ہیں پھر بادشاہ اُنکی درخواست قبول کرنے اور اُنکی مصیبت دور کرنیکا اُنسے وعدہ کرتا ہے اور اس غرض سے کہ وہ خیر خواہ سلطنت کے بنے رہیں اور اُنکو اسبات کا یقین ہوجائے کہ وہ اُسکے ہمیشہ کے نمک خوار ہیں اور اس بات سے کہ اپنی رعایا کے ساتھ احسان کرکے مدد کرنا بادشاہ کی عادت میں داخل ہے اُنکے دلوں کو پورا پورا اطمینان ہوجائے وہ بھی اُن قدیمی احسانات و رعایتوں کو اُنہیں یاد دلاتا ہے جو کہ اُن کے آبا و اجداد پر وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں جب کبھی کہ وہ اُسکی جناب میں بغرض استغاثہ حاضر ہوے اور اُنہوں نے اپنی خدمات پیش کیں تو برابر اُن کو نعمتوں سے مالا مال کردیا گیا۔

چنانچہ اسوقت اُن لوگوں کو بھی اُنہیں خدمتوں کے بجالانے کا وہ حکم کرتا ہے جنکی بجاآوری اُنکے آبا و اجداد کرتے رہے تھے تاکہ سلطنت کے لیے اُنکی خیر خواہی اور بڑھ جائے اور یہ پورے پورے مطیع بنے رہیں کیونکہ لوگوں میں اپنے بزرگوں کے اخلاق حاصل کرنے اور اُنہیں کے طریقہ کے اختیار کرنے کا فطری میلان پایا جاتا ہے پھر جب وہ تمام خدمات کی بجاآوری سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ مزید عنایت کرکے اُنہیں اپنا مہمان بناتا ہے بہت کچھ انعام دیتا ہے اُنکی پراگندگی دور کردیتا ہے اُنکو خلعت بخشتا ہے اور وہ اُسکے باب عالی پر اس اُمید سے ایستادہ ہوجاتے ہیں کہ اُس نے اُنکی فریاد رسی کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اُسے پورا کرے۔ چنانچہ پھر شاہی حکم صادر ہونے لگتے ہیں دشمنوں کے مقابلہ میں بادشاہ اُنکو مدد دیتا ہے اُن کی تکلیف دفع کرتا ہے جب اُنکا مقصد حاصل ہوجاتا ہے اور وہ کامیاب ہولیتے ہیں تو اُنہیں اُنکے وطن واپس جانے کی اجازت ملجاتی ہے تاکہ وہ اپنے دوست و احباب سے جا ملیں اب رخصت ہونیکا وقت آپہنچتا ہے اور وہ قصر شاہی پر حاضر

ہوکر اپنے منصب کے موافق اسکی ثنا و توصیف میں مصروف ہوتے ہیں نہایت ہی تعظیم و تکریم سے پیش آتے ہیں اسکے کرم ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں غم فراق کی وجہ سے اُن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں آخر کار با دل دردناک مفارقت اختیار کرتے ہیں پس اللہ تعالٰے نے بھی انسانی عقلوں کی رعایت کر کے ایک قطعہ زمین کو خاص کر دیا اور جس امر کے وہ دنیاوی بادشاہوں سے فریاد کرنے کے وقت عادی ہو رہے تھے اسکا لحاظ کر کے اسی قطعہ کو فضیلت عنایت کر دی اور اسکا نام بیت اللہ یعنے اپنا گھر رکھدیا جو کہ کعبہ شریف کے لقب سے مشہور ہے اگرچہ خدا مکان سے بالکل پاک ہے اُسے گھر وغیرہ کی مطلق حاجت نہیں۔ اسی طرح حجر اسود کا جو کہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے اپنا دست رہست نام رکھدیا اگرچہ اُسکے دو نو ہاتھ ہمارے ایسے ہاتھوں کی طرح نہیں ہو سکتے خدا ہی جانے وہ کیسے ہوں گے اور نہ اُن میں راست و چپ کا امتیاز قایم کیا جا سکتا ہے بلکہ اگر اُنکی نسبت دست کا اطلاق کیا جائے تو تعظیماً دست رہست ہی کا ہونا چاہیے۔ پھر چونکہ پیروان اسلام کی نسبت بھی یہ بات ضرور ہوا کرتی ہے کہ گناہوں کا لشکر اُنپر چڑھائی کرتا ہے خطا اور نافرمانیوں کے حملہ آوروں کا اُنھیں مقابلہ کرنا ہوتا ہے اُنھیں حق کے احسانات کی ضرورت پڑتی ہے اسلیئے جو لوگ اُن میں سے صاحب مقدور ہیں اُنپر یہ امر ضروری کر دیا گیا ہے کہ اُسی مکان میں فریادیوں کی سی صورت بنائے ہوئے حاضر ہوں اُنکے بال پراگندہ نظر آتے ہوں سر کھلا ہو جسم خاک آلودہ ہو۔ نہ بدن پر کوئی سلا ہوا کپڑا ہو نہ خوشبو مہکتی ہو سارے عیش و آرام کے سامان برطرف کر دیے ہوں اور اپنی نافرمانیوں اور خطاؤں کے فریادی بنے ہوئے اپنی مرادوں کے بر آنے کی اُمیدیں اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے جا کھڑے ہوں اس خانہ خدا کی سرحد میں پہنچکر کسی چیز کی بے حرمتی نہ کریں تمام اشیا کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں نہ وہاں کی گھاس کاٹیں نہ کوئی درخت قطع کریں اور نہ کسی چرند و پرند کے شکار کی جرأت کریں آخر کو جب اس معظم و مکرم مکان تک پہنچ جائیں تو جسطرح کہ فریادی بادشاہوں کے محلوں کے گرد چکر لگایا کرتے ہیں وہ بھی اسکے گرد پھریں اور اُسکے پردے پکڑ کر پناہ طلب کریں پھر اس بابرکت پتھر کو جسکا کہ نام بمصلحت خدا کا دست راست رکھدیا گیا ہے بوسہ دیں اور یہی سمجھیں کہ وہ ایک پتھر ہے نہ اُسمیں کسی قسم کے نفع رسانی کی قدرت ہے نہ نقصان پہنچانے کی۔ نفع و ضرر جو کچھ ہے خدا ہی کے ہاتھ میں ہے وہی نفع و ضرر کا مالک [illegible] عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اُسکو بوسہ دیتے وقت صاف صاف کہہ ہی دیا جسکا حاصل یہ ہے کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ تو پتھر ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کچھ نفع دے سکتا ہے اگر میں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اور مقصود آپ کا یہ تھا کہ لوگ اپنے خیالات خراب کرنے سے محفوظ رہیں اور اُنھیں یہ معلوم ہو جائے کہ شریعت محمدیہ کی اسکی نسبت واقعی تعلیم کیا ہے اور لوگوں کو اسکی نسبت کیسا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ اسکے بعد وہ مختلف اعمال کی بجا آوری کیطرف متوجہ ہوتے ہیں جنکے اس موقع پر ادا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے جلیل القدر بزرگوں کے کاموں کو یاد کریں جیسے کہ آدم اور اُنکی زوجہ حوا یا سیدنا ابراہیم اور اُنکے بیٹے اسمٰعیل اور اُنکی والدہ ہاجرہ علیہم السلام کے ماجرے۔

چنانچہ وہ اعمال یہ ہیں کہ صفا اور مروہ کے مابین سعی کرنا عرفے میں ٹھیرنا اسکے بعد مزدلفہ میں وقوف کرنا پھر منٰے میں اُترنا شیطان کی ناکامی یاد کرنے کی غرض سے اُس مقام کی طرف کنکریاں پھینکنا جہاں کہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل علیہما السلام کو اُسنے دھوکا دینا چاہا تھا اور پھر ناکام رہا۔ اسیطرح اور اعمال کو سمجھ لیجیے پس جو شخص کہ ان اعمال کے اس راز سے کہ اُنسے مقصود اُن نیک بندوں کی یاد دہانی

ف کعبہ کا نام بیت اللہ اور حجر اسود کا نام یمین اللہ رکھنے کی حکمت اور بیت اللہ کے احترام اور تقبیل حجر کی حکمت ۱۲

اور اُن کی پیروی سے ناواقف رہا تو اُسے ضرور خلجان ہوگا کہ ان سب کی حکمت کیا ہے اور اُنکے فائدوں کے تجسس میں وہ گرداں رہیگا اور جسکی سمجھ میں یہ بات آگئی وہ بے کھٹکے دل کھولکر ان سب کو بجالائیگا اور اُنکے ثمرات کا نہایت شایق رہے گا اُسکی غرض یہ ہوگی کہ سارے فوائد حاصل کرکے کسی طرح سے کامیاب ہوجاؤں پس خدا نے جو حاجیوں پر کعبہ شریف پہنچکر ان اعمال کا ادا کرنا ضروری ٹھیرایا ہے اُسکو یوں سمجھیے کہ پہلی مرتبہ کعبہ کا طواف کرنا تو بمنزلہ اسباب کے ہے جیسے کہ بادشاہ اپنی فریادی رعایا کو اُنکے آباؤ اجداد کی سی خدمات کی بجاآوری کا حکم دیتا ہے اور اُسکے سامنے وہ بجالاتے ہیں تاکہ اُنکی اطاعت وخیرخواہی ثابت ہو اور یہ معلوم ہو کہ اُنکی خصلتیں بھی اپنے آباؤ اجداد ہی کے مثل ہیں یہ بھی اُنہیں کی طرح فرمانبردار رہیں گے۔

پس حاجی لوگ جب مکہ کے خاص خاص مقامات میں اُن اعمال کو ادا کرتے ہیں تو اپنے پاک طینت نیک نفس بزرگوں کی پیروی کی وجہ سے سارے عالم کی پرورش کرنیوالے کی بندگی کا مضمون اُنکے دلوں میں خوب جم جاتا ہے۔

اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ اعمال تعبدی ہیں یعنے بلاچون وچرا مان لینے کے قابل ہیں تو اسکا یہ مطلب نہیں کہ ان میں حکمتیں اور فائدے نہیں پائے جاتے بلکہ مقصود یہ ہے کہ بظاہر یہ ایسے ہی افعال ہیں کہ جو انکو ادا کیا کرتا ہے تو گویا وہ انہیں اپنے مالک کا محض حکم سمجھکر بجالاتا ہے اور اُنکی بجاآوری کو اطاعت وفرمانبرداری خیال کرتا ہے اُسے اس کی پروا نہیں ہوتی کہ ان میں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں وہ اسکی تفتیش کے درپے نہیں ہوتا اگرچہ غور کرنے کے بعد انکے فوائد مخفی نہیں رہتے۔ علاوہ بریں اگر یہ بھی فرض کرلیا جائے کہ انمیں کوئی حکمت نہیں تو اسوقت انکی بجاآوری سے بندوں کی جانب سے اور بھی خدا کی اطاعت وفرمانبرداری ظاہر ہوگی گویا کہ بندہ اپنی زبانِ حال سے ان کے بجالاتے وقت یہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے تو جو کچھ حکم دیتا ہے میں اُسکی فرمانبرداری کرتا ہوں گو تیرے حکم کے ثمرات میری سمجھ میں نہ آویں لیکن تب بھی تیری شان عالی اور سلطنت عظیم کی تعظیم کی غرض سے میں بجالاتا ہوں۔ اور بندہ کی شان ہونا بھی چاہیے کہ جو کچھ اُسکا مالک حکم دے بلاچون وچرا اُسے مان لے اُسے کیا منصب ہے کہ حکمت اور راز پوچھنے بیٹھے اور شریعتِ محمدیہ کا مقصد اصلی بھی یہی ہے کہ اُسکی پیروی کرنیوالوں کی خدا کے سامنے یہی حالت ہونا چاہیے اور یہ نہایت عظیم مرتبہ سمجھا جاتا ہے اِسی وجہ سے اس دین کے پیشوا محمد مصطفےٰ صلے اللہ علیہ وسلم نے اِسکو اپنے اعلےٰ درجہ کے اوصاف میں شمار کیا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں جسکا ماحصل یہ ہے کہ میں بندہ ہوں اور بندہ ہی کی طرح بیٹھتا ہوں۔ آپ نے اپنی تعریف میں مبالغہ کرنیسے بھی منع فرمایا ہے اور آپ کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے حد سے نہ بڑھایا کرو بلکہ یوں کہا کرو کہ وہ خدا کا بندہ اور اُسکا پیغامبر ہے۔ خدا نے بھی آپ کی اعلےٰ درجہ کی تعریف کے موقع میں اسی وصف عبودیت ہی کے ساتھ آپ کو موصوف کیا ہے چنانچہ خدا تعالےٰ آپ ہی کی شان میں ارشاد فرماتا ہے سُبحان الذی اسریٰ بعبدہٖ یعنے جو اپنے بندہ کو راتوں رات لیگیا وہ پاک ہے پس عبودیت آپ کے لیے نہایت ہی خوشی اور بڑی خوبی کی بات ٹھیری۔

پھر حاجی ان خدمات کی بجاآوری کے بعد اپنے مولے کے مہمان بنکر مقام منےٰ میں جا اُترتے ہیں اپنی پراگندہ حالی کو دور کرتے ہیں کپڑے بدلتے ہیں۔ خوشبو لگاتے ہیں حجامت بنواتے ہیں اور اپنے عیش وآرام کی جو چیزیں چھوڑ رکھی تھیں اور جنسے کہ پرہیز کرتے تھے پھر اُن سب کو مباح سمجھنے لگتے ہیں اپنی مبارک عید کے دنوں کو خور ونوش میں گذارتے ہیں خوب قربانیاں

ف اعمال حج کے تعبدی ہونیکے معنے اور نیز یہ کہ عبودیت خدا ہی کے لیے ہے اور رسول اللہ صلعم کی اشرف اوصاف میں عبودیت شمار ہوتی ہے اسکا مطلب ۱۲

کرتے ہیں یہانتک کہ گوشت بہا بہا پھرتا ہے لوگوں کے کھائے نہیں چکتا آدمیوں کا تو ذکر ہی کیا وحوش وطیور بھی خوب سیر ہو جاتے
ہیں۔ اور یہی خداوندی ضیافت ہے کیونکہ اصل پوچھیے تو تمام چیزیں خدا ہی کی ملک ہیں وہی رزق دینے والا ہے اور لوگوں کے پاس
جو کچھ آپ دیکھتے ہیں خدا ہی نے بطور عاریت کے اُنھیں دے رکھا ہے اسیوجہ سے عید کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے
کیونکہ اس دن روزہ رکھنے سے خدا کی ضیافت سے ایک قسم کا اعراض پایا جاتا ہے۔ اب ان تمام اعمال کو پورا کرکے اور خدا کی
مہمانی سے فارغ ہو کر وہ اسی باعظمت مکان کا طواف کرتے ہیں گویا کہ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ خدا اُنکے گناہوں اور نافرمانیوں
کے حملہ آوروں کے مقابلہ میں اُنکی مدد کرے اُنکو مغفرت عنایت کرے اور اپنی نعمتوں سے اُنہیں مالامال کردے علاوہ اسکے اپنے وطنوں
کے واپس جانے کی اجازت مانگنے کے قائم مقام بھی یہی طواف ہوتا ہے گویا اسکے بعد اُنہیں واپسی کی اجازت ملجاتی ہے اور
اس اجازت کو اسبات کی علامت سمجھنا چاہیے کہ خدا نے توبہ قبول کرلی وہ نہایت مہربان ہو گیا اور اب وہ ضرور اُنکے ساتھ
انعام واکرام سے پیش آئیگا نافرمانوں کے لشکر کے مقابلہ میں اُنہیں ضرور مدد دیگا چنانچہ اُنکے رسول علیہ السلام نے اسکی
خوشخبری اُنہیں سنا بھی دی ہے پھر وہ اپنے شہروں کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور اُن کے دلمیں
یہ خیال جاگزین ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری مراد ملگئی ہماری ساری کلفتیں دور ہوگئیں۔ اب وہ اس بیت معظم سے رخصت ہونے کی
طرف مائل ہوتے ہیں اور طواف رخصت ادا کرتے ہیں اُن نعمتوں کا شکر بجالاتے ہیں جو ان متبرک مقامات میں اُن کو نصیب
ہوئیں اور جب اُس سے جدا ہوتے ہیں تو اُنکا یہ حال ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں دل ہے کہ صدمۂ فراق سے
بیچین ہوا جاتا ہے وہ ہیں کہ اپنے مولے کی نعمتوں کا شکر بجالا رہے ہیں اُسکی ہدایت کی طلب میں سرگرم ہیں اُس سے کامیابی
کی دعا مانگ رہے ہیں اور ادب کے مارے پچھلے پیروں لوٹتے چلے آتے ہیں اور اس جدائی کا اُنہیں یہانتک غم ہوتا ہے
کہ بعضوں کو کتنے ہی دنوں تک نیند نہیں پڑتی۔ پھر جب وہ اپنے وطن پہنچ جاتے ہیں تو مارے خوشی کے پھولے نہیں
سماتے اُنکے دل ابدی مسرت وشادمانی سے پُر ہوتے ہیں (چنانچہ اس امر کا مزامیر (زبور) میں ذکر آیا ہے) اسلیے کہ وہ سمجھتے
ہیں کہ خدا نے ہمیں بخشدیا ہم اسکی نعمتوں سے مالامال ہوگئے ہیں گناہوں کے حملہ آوروں سے نجات ملی

اگر حج کے جملہ اعمال کی ایک ایک کرکے ہم حکمت بیان کرنا شروع کریں تو بڑی ضخیم جلدیں لکھی جاسکتی ہیں کہ پڑھنے والے
بھی اُکتا جائیں اور اُن کے مطالعہ کے لیے وقت بھی مشکل سے مل سکے پس جو کچھ بیان ہوا ہے اُسے یوں سمجھیے کہ بطور مشتے
نمونہ از خروارے سارے دریا میں سے ایک قطرہ ہے۔ خدا ہی میں طاقت ہے کہ وہ راہ راست دکھلا سکتا ہے۔

اس فرقہ نے یہ بھی دیکھا کہ شریعت محمدیہ نے پیروان اسلام پر یہ بات ضروری کردی ہے کہ جب اُنہیں موقع ملے تو وہ اُن لوگوں
سے مقابلہ کریں جو دین میں اُن سے مخالفت کرتے ہیں اور اُنکی ایذارسانی سے سمجھانے سے بھی باز نہیں آتے تاکہ
وہ لوگ یا تو دین اسلام قبول کرلیں یا اُنکے مقابلہ میں سر اُٹھانا چھوڑدیں اور اس مقابلے کا نام اُس نے جہاد رکھا ہے اور
اسمیں سراسر انصاف کا لحاظ رکھا ہے جیسا کہ کتب سابقہ میں محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی نسبت خبر دیگئی ہے کہ وہ لوگوں سے
انصاف کے ساتھ لڑینگے چنانچہ شریعت نے سخت ممانعت کردی کہ کوئی لڑکے۔ عورت۔ پیر فرتوت کو قتل نہ کرے اور نہ
اُس شخص کو مارے کہ جو بقصد عبادت تعلقات دنیا کو قطع کیے ہوئے ہے ہاں جب کوئی انہیں سے لڑائی میں شریک

ہوکر مقابلہ کرے یا کسی جانب سے تدبیریں بتلانے کا اندیشہ ہو وہ بیشک واجب القتل ہے اور مقصود جہاد سے یہ ہے کہ خدا کے
دین کی اشاعت ہو اور جو لوگ کہ اسکے مخالف ہوں انکی رہنمائی کردی جائے چنانچہ ظاہر ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ
لوگ بھی اور مسلمانوں کی طرح سمجھے جاتے ہیں اُن کے حقوق و حالات کی مثل تمام مسلمانوں کے رعایت کیجاتی ہے اسبارہ میں
عربی و عجمی ہونے کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا بلکہ سب کے سب باہم بھائی شمار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے معاون سمجھے
جاتے ہیں ہر ہر مسلمان اپنے اور محمدی بھائیوں کی نسبت وہی حکم رکھتا ہے جیسے کہ ایک جسم کے اعضا ہیں باہم علاقہ ہوتا ہے
جہاں ایک عضو کو ایذا پہنچی اور تمام بدن بیچین ہوگیا سب ایک ہی اصول کے پابند ہوتے ہیں سب کا مقصد ایک ہی ہوتا
ہے۔ اور وہ خدا کی وحدانیت اور صرف اُسی یکتا خدا کا سزاوار عبادت ماننا ہے تمام مسلمان اُسی کی خوشنودی کے طالب
ہوتے ہیں جب کسی طرح نہ اپنی خوشی سے اور نہ کچھ خوف کرکے مخالفین اسلام ہدایت قبول ہی نہیں کرتے تو اُسوقت اُنسے
مقابلہ کرنیسے مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ سر اٹھانا چھوڑدیں مسلمانوں سے درپے عداوت نہ ہوں اُنکی ایذارسانی سے باز رہیں مسلمان
اُنکی ضرررسانی سے محفوظ رہکر نفع حاصل کرسکیں یہانتک کہ آخرکار مسلمان اُنکو ذمی بنا لیتے ہیں یعنے اُنسے صلح کرکے اُنکے ذمہ دار
ہوجاتے ہیں کہ ہم لوگ تمہاری جان و مال اور آبروکی پوری پوری محافظت کرینگے جو قانون کہ مسلمانوں کے لیے تمام معاملات
میں جاری ہے تمہارے لیے بھی وہی قانون رہے گا ہم تمہارے دین سے تعرض نہیں کرتے تم اپنے دین کے پابند رہنے
کے مختار ہو اور یہ کہکر اُنکا معاملہ آخرت پر خدا کے حوالہ کرتے ہیں اور اُنہیں مجبور نہیں کرتے۔
پس اگر اسلامی جہاد کا پہلی شریعتوں کے جہاد سے مقابلہ کیا جائے۔ تو صاف ظاہر ہوجائیگا کہ اسمیں طرح طرح کی آسانیاں
پائی جاتی ہیں کہ جو پہلے نہ تہیں چنانچہ شریعت محمدیہ ہرگز حکم نہیں دیتی کہ تمام دشمنوں کا پورے طور سے قلع و قمع کردیا جائے
یہانتک کہ ننھے ننھے بچے بھی مارڈالے جائیں جیسا کہ پہلی شریعتوں میں حکم تہا جو شخص کہ اس دین کے ساتھ پہلے شریعتوں
کے جہاد کے احکام سے بھی واقف ہوگا اُسے صاف معلوم ہوجائیگا کہ اُن میں اور اسمیں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ او
اُسے اسبات کا قائل ہونا پڑے گا کہ شریعت محمدیہ کے جہاد میں انتہا درجہ کا عدل و انصاف مدنظر رکھا گیا ہے۔
اسیطرح اس فرقہ نے شریعت محمدیہ کی ساری عبادتوں میں غور کیا تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ اُسی کے اعمال میں جیسے کہ چاہیے پورے
طور پر اسبات کی رعایت کی گئی ہے کہ اُنمیں خالق کی اچھی طرح سے تعظیم پائی جائے اور مخلوق پر سراسر مہربانی ہو اور نیز اس
فرقہ نے یہ دیکھا کہ ان سب اعمال کا نفع اس عبادت کرنے والے ہی کو ملتا ہے خدا کو مخلوق کی اطاعت سے کچھ فائدہ نہیں
پہنچتا اسلیے کہ اُسے ضرورت ہی کیا ہے خدا تو تمام مخلوقات سے بالکل بے نیاز ہے۔
پھر اس گروہ نے شریعت کے اُن قوانین میں غور کیا جو اُسنے اس غرض سے مقرر کیے ہیں کہ حق داروں کا حق نہ مارا جائے
اُنکی پوری حفاظت ہو۔ رعایا میں سے خواہ مسلمان ہوں یا غیر قوم کے لوگ کسی پر کوئی بدمعاش ظلم نہ کرنے پائے کوئی
کسی کی حق تلفی نہ کرے چنانچہ ان قوانین کو بھی اُنہوں نے اعلےٰ درجہ کا پایا۔
اسیطرح اس فرقہ نے دیکھا کہ اس شریعت نے ازدواج کے احکام بھی نہایت ہی باقاعدہ مقرر کیے ہیں چنانچہ اُسنے زوجہ
وشوہر دونوں کے لیے کچھ اتفاق کی حالت میں حقوق قرار دیے ہیں اور کچھ اُسوقت جبکہ وہ علیحدگی اختیار کرنا چاہیں۔

ف حقدار کے حقوق کی حفاظت کیلیے جو قوانین شریعت میں ہیں انپر اس فرقہ کا مطلع ہوکر انکو اعلےٰ درجہ کا پانا ۱۲

ف قوانین زوجین ...

اور اُسنے اِسبات کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے سے تعلق قطع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تاکہ ہر ایک نقصان سے محفوظ
رہے۔ کیونکہ اگر اُنکو اسکی اجازت نہ دیجاتی اور پھر اُن میں کسی وجہ سے آپسمیں نفرت پیدا ہوجاتی جیساکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ زن و
شوہر میں مختلف اسباب سے ناراضگی ہوجایا کرتی ہے تو اُسوقت یہ بات کچھ بعید نہیں کہ طرح طرح کے فساد کیلئے جب خواہش نفسانی
کا کسی پر غلبہ ہوتا تو باہم نفرت کی وجہ سے ضرور کسی دوسرے کے ذریعہ سے ناجائز طریق پر وہ خواہش پوری کیجاتی بغیرت بنابرآں
علاوہ اسکے جب عورت بانجھ ہوتی اور مرد میں بچہ پیدا کرانے کی قابلیت پائی جاتی یا بالعکس قصہ ہوتا تو اِن دونوں میں سے ایک
شخص کو ناحق اولاد سے محروم رکھنا لازم آتا اسلیئے اُنکو قطع تعلق کی اجازت دینا ہی عقل کے موافق ٹھیرا پھر اُسنے طلاق دینا
مرد کے اختیار میں رکھا ہے کیونکہ بخلاف عورتوں کے مردوں میں علی العموم استقلال اور عالی حوصلگی پائی جاتی ہے وہ زیادہ
طرح دیسکتے ہیں اور عورتیں نہایت ہی زود رنج ہوا کرتی ہیں اور اسکا نتیجہ اُسوقت لگ سکتا ہے جبکہ دونوں کی خصلتوں میں
باہم مقابلہ کیا جائے ماسوا اسکے چونکہ عورت کا خرچ وغیرہ مرد ہی کے ذمہ ہے تو وہ جب تک مجبور نہ ہوجائے گا اُسوقت تک
اُسکو چھوڑکر کبھی اپنا نقصان گوارا نہ کریگا اور اگر کوئی نادان اتفاق سے اِسکے خلاف نکل ہی آئے تو اسکا اعتبار نہیں ہوسکتا
سارا خرچ بخلاف عورت کے مرد ہی کے ذمہ شریعت نے اِسلیئے مقرر کیا ہے کہ مرد فطرتی طور پر بہ نسبت عورت کے جسمانی
ساخت میں قوی ہونے کی وجہ سے تحصیل معاش پر زیادہ قادر ہے اور جو کچھ مشقتیں اسمیں درپیش ہونگی وہ بخوبی برداشت کرسکتا ہے
ہاں عورت کے لیے یہ مناسب ہے کہ خانہ داری کے اندرونی انتظامات کی دیکھہ بھال کرے بچوں کی غور و پرداخت
میں مشغول ہو جیساکہ مرد بیرونی مصلحتوں کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اسطرح پر عورت جو کہ مرغوب طبع اور مردوں کی منظور نظر
ہے گھر سے باہر نکلنے پر بھی مجبور نہ ہوگی اور فتنوں سے محفوظ رہیگی اِسی لیے فتنہ اور اسباب حرامکاری کے انسداد کی غرض
سے جو کہ شرعًا اور عقلًا دونوں اعتبار سے قبیح ہے شریعت نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے اور یہ عورتوں
کے اعلیٰ درجہ کے اوصاف میں سے ہے اور اُنکے لیے بڑے افتخار کا باعث ہے جسقدر کہ اِس وصف میں وہ کامل ہوں
اُتنا ہی زیادہ فخر کرسکتی ہیں۔ پس جسطرح کہ کسی نفیس شئے کو لوگوں کی نظروں سے بچایا کرتے ہیں اور کسی کو نہیں دکھلاتے
اور سات پردوں میں چھپا کر رکھتے ہیں اِسی طرح پردہ سے یہی مقصود ہے کہ عورتوں کی حفاظت کیجائے اُنہیں ہر کس و ناکس نہ
دیکھہ سکے نہ یہ کہ جیسا بعض نادان خیال کیا کرتے ہیں کہ عورت کے ساتھ بدگمانی کرنے کی وجہ سے پردہ کیا جاتا ہے کیونکہ اگر
ایسا ہوتا تو عورتوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ مردوں کے دیکھنے سے اپنی نظروں کو ہر وقت بچایا کریں اور مردوں کو حکم ہوتا کہ وہ
عورتوں سے پردہ کیا کریں اور یہ خیال کرنا بھی بیجا ہے جیساکہ بعض کم فہم خیال کرتے ہیں کہ عورتوں کو پردہ میں رکھنا اُنہیں
قید کرنے کی مثل ہے اُنپر بڑی تنگی کیجاتی ہے جس سے کہ اُن کی آزادی میں خلل پڑتا ہے اور وہ بالکل نیست و نابود ہوئی جاتی
ہیں کیونکہ مسلمان عورت تو بچپن ہی سے پردہ میں رہا کرتی ہے پردہ ہی میں وہ جوان ہوتی ہے اپنے پیدائش ہی کے زمانہ
سے وہ پردے کے ساتھ مالوف ہوجاتی ہے گویا کہ وہ اُسکی فطرت میں داخل ہوجاتا ہے اُسکو یہاں تک پردے کی عادت
ہوجاتی ہے کہ وہ اُس سے اُنس اور محبت کرنے لگتی ہے اُسکو بھی ایسا ہی ضروری خیال کرتی ہے جیساکہ اپنی اور طبعی عادات
کو سمجھے کہ جو عورتیں اسمیں ذرا کوتاہی کرتی ہیں اُنہیں شرم دلانے پر آمادہ ہوجاتی ہے اُنکو بے شرم بیباک قرار دیتی ہے اِسکو اُنکا

عورتوں کو پردہ میں رہنے کی حکمت اور یہ کہ پردہ اُنکی حق میں ظلم نہیں بلکہ بد معاشوں سے اُنکی حفاظت کا ذریعہ ہے ١٢

ہلکا پن خیال کرتی ہے علاوہ بریں یہ سمجھ کر کہ پردہ خدا کا حکم ہے اُسے خوشی سے قبول کرکے خداوند کریم کے عطا اور ثواب کی
امیدوار بنجاتی ہے پس جب یہ حالت ہو تو کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ شریعت محمدیہ نے عورت کو مظلوم و قیدی بنا رکھا ہے
ظلم تو جب ہوتا کہ اُسنے اپنی خوشی سے نہ اختیار کرتی شریعت کے موافق پردہ کرنے میں ظلم کا کہیں پتہ بھی نہیں ہے۔
حق تو یہ ہے کہ اس شریعت میں عورت کی بڑی حفاظت کیجاتی ہے بدکاروں اور بدمعاشوں کی نظروں سے خوب بچایا جاتا
ہے اور یہ لحاظ کیا جاتا ہے کہ نادانوں کو عورت کی نسبت جسکے بارہ میں بڑی غیرت سے کام لیا جاتا ہے زباں درازی کا
موقع نہ ملے علاوہ بریں عورتوں میں بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جنمیں پوری پوری پارسائی نہیں پائی جاتی اُنکی عادتیں اچھی نہیں
ہوا کرتیں تو ایسی حالت میں پردہ کرنے سے عورت کی نسبت کسی قسم کی خیانت کا مشکل سے خیال ہوسکتا ہے بلکہ یوں کہا جاسکتا
ہے کہ اُسکے خاوند کو بچہ کے نسب کے بارہ میں شک کرنیکا کوئی موقع نہیں ہے پس جو اولاد اُسکے بطن سے پیدا ہوگی وہ نہایت
اطمینان کے ساتھ یقین کریگا کہ میرے ہی نطفہ سے ہے اسوقت شیطان کو اُسکے دل میں عورت کی نسبت وسوسہ ڈالنے
کی گنجائش نہ رہیگی بخلاف اُسصورت کے جبکہ عورت بے پردہ ہوکر باہر نکلتی ہو اور غیر مردوں سے میل جول رکھتی ہو
باوجود ان سب باتوں کے اگر عورت کو کوئی ضرورت پیش آجائے مثلاً یہ کہ اُسے دینی احکام سیکھنا ہیں اور اُسکا خاوند یا اور
عزیز و قریب اُسکو نہیں بتلا سکتا یا اپنے بھائی بندوں سے اُسے ملنا ہے تو ایسی حالت میں شریعت نے عورت کو باہر
نکلنے کی اجازت بھی دی ہے لیکن وہی پردہ کے ساتھ تاکہ بدکاروں کی نظروں سے محفوظ رہے اور شہوت پرستوں
کے ہیجان کا باعث نہ ہو جس کہ اُسکی پارسائی اور آبرو پر حرف نہ آنے پائے۔

ف — عورتوں کی بے پردگی اور اُنکے اجنبی مردوں سے میل جول کرنے کی خرابیاں ۱۲

اگر تعصب کو چھوڑ کر عقل سلیم سے پوچھا جائے تو وہ یہی حکم دیگی کہ بیشک عورت کیلیے پردہ نہایت ہی عمدہ احکام میں سے ہے
زن و شوہر دونوں کا اسمیں فائدہ ہے بلکہ یوں کہیئے کہ اسکا نفع تمام لوگوں کو پہنچتا ہے کیونکہ اسکی وجہ سے شہروں سے
فساد دور رہتا ہے چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جن شہروں میں عورتیں پردے میں رہتی ہیں وہاں کے اہالیان پولس کو
حرامکاری کے لیے خاص خاص مقامات نہیں مقرر کرنا پڑتے جہاں کہ بدکار لوگ ناجائز طور پر اپنی خواہشوں کو پورا کرنیکے
لیے جمع ہوا کریں کیونکہ وہاں کے بے باک لوگونکی خواہش نفسانی میں بھی عورتوں کے نہ دیکھنے کی وجہ سے چنداں جوش نہیں
پیدا ہوتا جسکی وجہ سے باآبرو لوگ اپنی عورتوں کی نسبت مشکوک ہونیسے محفوظ رہتے ہیں بخلاف اُن شہروں کے جہاں کہ
عورتوں میں پردہ کی رسم نہیں ہے اور وہ بے حجاب پھرتی ہیں ظاہر ہے کہ وہاں کی میونسپلٹی کو حرامکاری کے لیے خاص
خاص مقامات متعین کرنے کا اہتمام کرنا پڑتا ہے اور وہ بدکاروں کو اُسنے نہیں روک سکتی خدا کی پناہ اس فعل شنیع کی یہانتک
کثرت پائی جاتی ہے کہ وہاں کے بچوں کی تعداد پورا کرنے میں قریب قریب نصف کے حرام سے پیدا ہونیوالے بچے شامل
ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم شریف عورتوں کی حفاظت کی غرض سے اس نامعقول امر کے اختیار کرنے
پر مجبور ہیں پس اگر اُن بدکاروں سے جنکی شہوتیں کہ عورتوں کو ننگا کھلا دیکھتے دیکھتے ترقی کرچکی ہیں اُنہیں خوف نہ ہوتا
اور آبرو والے لوگ اپنی عورتوں کی عزت کو نہ ڈرتے ہوتے اور یہ اندیشہ اُنکو نہ لگا ہوتا کہ یہ لوگ عورتوں کے معاملہ میں
ہماری کچھ چلنے نہ دینگے تو وہ کبھی ایسے قابل نفرت امر کا ارتکاب نہ کرتے نفریں اور شرم ہے ایسوں پر جو کہ ملکی انتظام کے

مدعی ہوں اور حیوانی حرکات اختیار کر کے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں۔ کاش اگر وہ عورتوں کے پردہ کا انتظام کرتے تو پھر انہیں ایسے قابل ملامت فعل کے اختیار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی اب یہ امر بخوبی واضح ہوگیا کہ عورتوں کا بےپردہ ہو کر نکلنا نہایت ہی ضرر کی بات ہے اور بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ عورتوں کے پردہ میں رہنے سے نقصان ہے تو بے پردگی میں اُس سے بڑھکر نقصان متصور ہے اور ظاہر ہے کہ جسمیں کم ضرر ہو اُسی کا اختیار کرنا عقلاً و نقلاً بہتر ہوا کرتا ہے چہ جائیکہ بے پردگی میں بکثرت نقصانات ہوں اور پردہ کرنے میں سراسر فائدے ہی فائدے ہوں کو جسکو ہر عاقل مان لے گا۔

ف قوانین معاملات بیع اجارہ وغیرہ کا شریعت محمدیہ میں نہایت عدل کے موافق ہونا جس سے تنازعات کا ہمیشہ کچھ انسداد ہو سکتا ہے ۱۲

پھر اس فرقہ نے جبکہ شریعت محمدیہ کے قوانین معاملات کی طرف توجہ کی اور خرید و فروخت کرایہ شرکت۔ قرض وغیرہ کے احکام میں غور کیا اور دیکھا کہ جائداد کی تقسیم اُسمیں بالکل حکمت کے موافق ہے اُسی شخص کو اُسمیں ترجیح دیگئی ہے جسکو کہ حاجت زیادہ ہوا کرتی ہے جسکے ساتھ کہ بہت ہی نزدیک کی قرابت پائی جاتی ہے اور امداد کے موقع پر جس سے کہ مدد پہنچنے کی زیادہ اُمید ہوسکتی ہے پس اُنہیں یہ معلوم ہوا کہ سارے احکام نہایت ہی کامل انتظام اور بندوبست کی رعایت کر کے مقرر کیے گئے ہیں جسمیں کہ تمام معاملات انصاف کے موافق ہوں اور منازعت نہ ہونے پاوے۔

ف حدود و قصاص وغیرہ کی حکمت ۱۲

پھر اس فرقہ نے حدود اور قصاص اور اُن تعزیرات میں غور کیا جو کہ اس شریعت نے لوگوں کے جان و مال آبرو اور عقل کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں پس اُن سب کو اُنھوں نے بالکل حکمت کے موافق اور امن و امان کا ذمہ دار پایا بیان اُسکا یہ ہے کہ جو شخص یہ جان لیگا کہ اگر وہ کسی دوسرے کو قتل کریگا تو وہ بھی قتل کیا جائیگا تو پھر وہ قتل سے ضرور باز رہیگا اس طرح سے کم سے کم دو آدمیوں کی جان بچے گی اسی نکتہ کی وجہ سے قرآن شریف میں وارد ہوا ہے[عہ] کہ قصاص لینے میں زندگی حاصل ہوتی ہے۔

ف حد سرقہ اور اسکی حکمت ۱۲

علٰی ہذا القیاس جسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ چوری کرنے سے اُسکا خیانت کرنیوالا ہاتھ قطع کر دیا جائیگا تو پھر اُسے چوری کرنے کی جرأت نہ ہوگی جسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ دولتمندوں کو اپنے مال کے چوری ہونے کا کھٹکا نہ رہیگا۔ ایک شخص نے کسی کج فہم کے اعتراض کا کیا اچھا جواب دیا ہے جبکہ اُسنے یہ اعتراض کیا کہ عجب تماشے کی بات ہے کہ ہاتھ کی دیت تو پانچسو اشرفیاں دینا پڑیں اور جب کوئی چوتھائی دینار ہی چرالے تو اُسکا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے اور وہ جواب یہ ہے کہ امانت داری ہاتھ سے بیش قیمت ہے اور خیانت کی ذلت بالکل ارزاں ہے۔ اور اُسکی بیقدری کی کچھ پروا نہیں ہوسکتی پس اب خداوندی حکمت کو سمجھ جاؤ

ف رجم محصن کی حکمت ۱۲

چونکہ حرامکاری باوجود بہتیری خرابیوں کے اُس بچہ کے قتل کا سبب ہوا کرتی ہے جو کہ حرام سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ اُسکا نسب بے پتہ ہوتا ہے اُسے کوئی اپنے کنبہ میں نہیں شمار کرتا تاکہ اُسکی مدد کرے اور نہ کوئی اُسکا پرورش کرنے والا ہوتا ہے جسکی وجہ سے اکثر مر جایا کرتا ہے اسلئے شریعت نے حرامکاری کرنیوالے کی جبکہ وہ اپنی منکوحہ سے متمتع ہوچکا ہے یہ سزا قرار دی ہے کہ پتھروں سے اُسے مار ڈالیں تاکہ جیسے کہ شہوت رانی سے سارے بدن کو لذت ملی تھی اُسی طرح اُسکا ہر ہر عضو اُسکی سزا کا مزہ بھی چکھ لے۔ اور اگر وہ حرام کار ایسا نہ ہو تو اُسوقت کسی قدر اُسکو معذور رکھکر صرف سو کوڑوں ہی پر اکتفا کیا گیا ہے جو کہ اُسکے سارے اعضا پر لگائے جائیں گے جنہوں نے کہ بیجا شہوت رانی کی لذت اُٹھائی تھی ہاں وہ مقامات مستثنٰے

ف جلد غیر محصن اور اُسکے سو ہونیکی حکمت ۱۲

عہ وفی القصاص حیوۃ۔ الآیہ ۱۲

جو شرائع سابقہ میں جدا جدا پائے جاتے تھے اِس شریعت نے انہیں جمع کر دیا اور سب کا خلاصہ نکال لیا اور ہونا بھی یہی چاہیئے تھا کیونکہ یہی شریعت پر تمام شریعتوں کا خاتمہ ہے پس اللہ تعالےٰ نے تمام شریعتوں کی خوبیونکو اسمیں مجتمع کر لیا پھر اِس فرقہ نے اِس شریعت کے آداب کو دیکھنا شروع کیا تو انکو ہر باب میں اس کے قواعد و آداب بالکل مکمل نظر آئے چنانچہ انھوں نے دیکھا کہ اُٹھنے کھانے۔ پینے سونے قضائے حاجت کرنے یہانتک کہ صحبت کرنے تک کے قواعد مقرر کیے ہیں یہ بتلایا ہے کہ باہم اُٹھنے بیٹھنے۔ باتیں کرنے کا کیا طریق ہے سفر اور حضر میں کن امور کی رعایت کرنا چاہیئے زن و شوہر اور تمام عزیز و قریب باہم کیا برتاؤ کریں پڑوسیوں اور دوستوں سے کیا معاملہ کرنا مناسب ہے مسلمان مسلمانوں اور غیر قوموں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں اسی طرح پر تمام امور کے آداب و قاعدے اُسنے مقرر کر دیئے ہیں جنکا کہ شریعت میں غور و فکر کرنے سے پتہ لگ سکتا ہے۔

ف
انسانکی جملہ حالتوں کے موافق شریعت میں قواعد و آداب مقرر کیے گئے ہیں ۱۲

پھر اِس فرقہ نے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے ملکی انتظامات کی جانچ شروع کی اور اسبات کی تفتیش کرنے لگے کہ جو کچھ آپ حکم دیتے تھے اُسکا نفع خاص آپ کی ذات اور آپ کی اولاد ہی پر محصور رہتا ہے یا عام لوگوں کو پہنچتا ہے پس باوجود انتہا درجہ کی باریک بینی اور اعلےٰ درجہ کی تلاش کے بھی انھیں آپ کا کوئی حکم ایسا نہیں ملا اور نہ آپ کی شریعت میں کوئی امر اِس قسم کا نظر آیا جسکا کہ فائدہ خاص آپ کی ذات یا آپ کی اولاد ہی کے ساتھ وابستہ ہوتا اور اُسکی منفعت عام نہ ہوتی۔

ف
شریعت کا سیاست مدن کے اٹھنے تو آم پر مشتمل ہونا اور نیز اسکی بحث کہ رسول اللہ صلعم کے احکام کا نفع خاص آپ کی ذات اور آپ کے کنبہ والوں ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ انکا نفع عام ہے ۱۲

اور جو بات بظاہر اِس قسم کی معلوم بھی ہوئی تو غور کرنے سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حقیقت میں اُسکا نفع بھی تمام لوگوں کے لیے عام ہے اور اُسمیں عام مصلحت کا لحاظ کیا گیا ہے۔ مثلاً یہ کہ مال غنیمت میں سے قبل تقسیم کرنے کے آپ کچھ لے لیتے تھے جسکو کہ صفی کہتے ہیں اگرچہ اِسکے ساتھ ابتداءً آپ اپنے منصب ریاست کی عظمت قائم رکھنے کے لیے اپنے نفس کی بظاہر تخصیص کیا کرتے تھے جیساکہ علے العموم حاکم و محکوم میں اِس امر کی رعایت دیکھی جاتی ہے اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حاکم کی عظمت اور شان و شوکت اسکے مطیعین کے دل میں خوب مستحکم ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ ملکی انتظام کے مقاصد میں سے اعلےٰ درجہ کا مقصد ہے آخر کار جو کچھ آپ لے لیتے تھے وہ فقیروں کی حاجت برآری میں صرف کر ڈالتے تھے پس معلوم ہوا کہ آپ کا بظاہر اپنی تخصیص کرنا داب ریاست کے موافق اپنی شان و شوکت اور اختیار ظاہر کرنے کی غرض سے ہوتا تھا اور اسلیے کہ دولتمند اسکے لینے سے باز رہیں اور وہ مال حاجتمندوں کو پہنچ جائے اور اِس خوبصورتی سے کام انجام پائے کہ مالدار انکو حاجتمندوں سے کینہ رکھنے کا بھی موقع نہ ملے اور اُن کی کار برآری بھی ہو جائے ورنہ شاید فقیروں ہی کو تقسیم کرنے سے دولتمند اُنکو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوئے دیکھ کر اُنکے دشمن ہو جاتے اسلیے آپ نے یہ طریق اختیار کیا بلکہ آپکا تو علے العموم یہ دستور تھا کہ جو کچھ آپکے پاس آتا تھا اسمیں سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حاجت روائی کی مقدار رکھکر باقی سب محتاجوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے اور یہ ایسی بات ہے کہ جسمیں شبہ کی گنجائش نہیں متواتر طور پر ثابت ہے یہانتک کہ آپ دنیا سے بھی اسی حال میں رخصت ہو گئے کہ اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو ایک درہم و دینار کا وارث بھی نہ بنایا بلکہ آپ نے اپنی ساری جائداد منقولہ کو خیر و خیرات میں صرف کر دیا اور غیر منقولہ جائداد کو فی سبیل اللہ محتاجوں کے لیے وقف کر دیا مع اپنے اور اپنے ساتھیوں کے اہل و عیال کے لیے مسلمانوں کے خزانہ میں سے لینے میں آپنے ہمیشہ مساوات کو مد نظر رکھا کبھی آپ نے اپنوں کو

ف
اِس فرقہ کے لیے جو مال غنیمت میں سے قبل قسمت صفی کے لے لینے اور اُسکے فقراء کو دیدینے کی حکمت ظاہر ہوئی اُسکا بیان اور نیز یہ امر کہ آپنے اپنی وفات کے بعد کسیکو دنیا وارث نہیں بنایا اور کسی کے لیے خلافت کی وصیت کی بلکہ یہ مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دیا ۱۲

ف
رسول اللہ صلعم نے اپنے اور تمام مسلمانوں کے اہل و عیال کے بارہ میں ہمیشہ مساوات مد نظر رکھی ۱۲

اپنا سمجھ کر ترجیح نہیں دی اور نہ اپنی اولاد میں سے کسی کے لیے اپنی خلافت یعنے جانشینی کی وصیت کی بلکہ یہ امر محض مسلمانوں کی رائے
پر چھوڑ دیا کہ جسکو مناسب سمجھیں وہ اپنی رائے سے مقرر کریں اور اگر آپ چاہتے تو کسی کی نسبت اپنی جانشینی کے لیے تصریحاً ارشاد
فرما دیتے پھر کسی کو قیامت تک بھی آپ کی مخالفت کی جرأت نہ پڑتی اور سپارہ میں سب سے بڑھکر یہ بات ہے کہ آپ
اپنے دوستوں اور کنبہ والوں کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتے رہے کہ حاکم بننے سے جہانتک بچ سکیں بچیں اور دنیاوی منصب
اور ساز وسامان پر کبھی مغرور نہ ہوں۔

ف پھر اس فرقہ کو یہ معلوم ہوا کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول اور ظلم وتعدی کرنے سے بالکل معصوم ومحفوظ ہیں آپ کی
کتنی ہی بی بیاں کیوں نہ ہوں آپ اُنکے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرنے پر پورے طور سے قدرت رکھتے ہیں اسلیے شریعت نے
آپ کے لیے اجازت دیدی کہ جتنی عورتوں کے ساتھ آپ چاہیں نکاح کرسکتے ہیں جیسے کہ پہلے رسولوں کے لیے اجازت
تھی مثلاً داؤد وسلیمان یا اُنکے علاوہ اور انبیا علیہم السلام لیکن جب رسولوں کے علاوہ اگر عورتیں بہت زیادہ ہوں تو عام
طور پر انسان انصاف کے ساتھ پیش آنے سے عاجز پایا جاتا ہے اسلیے آپ کی پیروی کرنے والوں میں سے کسی کے لیے
چار عورتوں سے زیادہ کے ساتھ نکاح کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔

ف اور ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دینے میں گویا کہ شریعت نے عورتوں کی تعداد کی زیادتی کا لحاظ کیا ہے کیونکہ مردوں
کی تعداد کا بہ نسبت عورتوں کے اسوجہ سے کم ہو جانا کہ اُنہیں سیر وسیاحت اور کسب معاش وغیرہ کی مشقتیں برداشت کرنا
پڑتی ہیں لڑائی میں کام آتے ہیں ایک ضروری امر ہے پس اگر مرد کو کئی شادیوں کی اجازت نہیں دیجاتی تو فاضل عورتیں بالکل
معطل اور بیکار رہتیں اور بلا وجہ اُن کو نسل کی افزایش سے روکنا لازم آتا علاوہ بریں مرد میں سن بلوغ سے لیکر آخر عمر تک خواہ
وہ سو برس تک کیوں نہ زندہ رہے توالد وتناسل کی استعداد باقی رہا کرتی ہے بخلاف عورت کے کہ وہ پچاس پچپن
برس کے بعد اولاد سے بالکل مایوس ہو جاتی ہے کیونکہ اس سن میں اُسکا حیض منقطع ہو جاتا ہے اور تخم یعنے وہ
مادہ جس سے کہ بچہ بنتا ہے اُسمیں باقی نہیں رہتا۔

اور یہ بات بھی خدا کے لطف سے خالی نہیں اسلیے کہ حاملہ ہونے بچہ جننے اور دودھ پلانے کی وجہ سے اُس کی قوتوں میں
ضعف آجاتا ہے اگر اب بھی بچہ ہوتا تو اُسکے پے بہ پے مصیبت پر مصیبت بڑھ جاتی پس عورت کے بالغ ہونے سے لیکر سن ایاس
تک باعتبار اکثر کے کل پینتیس برس کی مدت رہ جاتی ہے جسمیں کہ عورت میں بچہ ہونے کی قابلیت باقی رہتی ہے پس اگر
مرد کو کئی شادیوں کی اجازت نہ ہوتی تو ایک عورت کے ساتھ رہکر اپنی عمر کے ایک بہت بڑے حصہ تک اُسے ناحق
اپنی نسل پھیلانے سے محروم رہنا پڑتا پس کئی شادیوں کی اجازت دینے سے مرد کو اپنی نسل میں معطل رہنے کی آفت سے
نجات ملگئی اس موقع سے طلاق دینے کی اجازت کا نکتہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کیونکہ بر تقدیر اجازت نہ ہونے کے اگر کوئی
شخص ایک سے زیادہ عورت کے ساتھ شادی کرنے پر قادر نہ ہوتا تو درصورت اُسکی زوجہ کے بانجھ ہونے یا کبر سنی کی وجہ سے
اولاد سے مایوس ہو جانے کے باوجود توالد وتناسل کی استعداد کے اُسے (مرد کو) نسل سے معطل رہنا پڑتا اسلیے کہ وہ
طلاق تو دے ہی نہیں سکتا تاکہ بجائے اپنی زوجہ کے دوسری عورت سے شادی کرلیتا اسطرح پر اگر مرد میں توالد وتناسل کی قابلیت

ف تعداد ازدواج اور اسکا چار میں محصور ہونا اور رسول اللہ صلعم کے لیے چار سے زیادہ نکاح کا جائز ہونا اور ہر شخص کے لیے چار سے زیادہ لونڈیاں رکھنے کی اجازت کی حکمت

ف عام امت کو چار سے زیادہ نکاح جائز نہیں ۱۳

ف تعداد ازدواج کی حکمت ۱۴

کوئی کسی فن میں کامل ہوگیا اب رہا یہ امر کہ حکما اور عقلا میں سے کسی کو تمام فنون میں ہی کمال حاصل ہوا ہو یا انسان کی جملہ مصلحتوں کی اُسے
معرفت نصیب ہوگئی ہو یہ بات تو کبھی ہوئی نہیں اور نہ سمجھ میں آسکتی ہے۔ ہاں اگر محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھا جائے تو
وہ بیشک انسان کے نفع کی جتنی چیزیں ہیں سب پر حاوی ہے کوئی چیز بھی اُسنے نہیں چھوڑی چنانچہ ہم اسکا پہلے بیان کر چکے
ہیں اور تمام امور کے بیان کرنے میں اُسنے ایسا پاکیزہ طرز اختیار کیا ہے کہ جس چیز کی زیادہ حاجت پڑتی تھی اور وہ بہت ضروری
بھی اُسے تو خوب شرح و بسط سے ذکر کر دیا اور کوئی دقیقہ اُٹھا نہ رکھا اور جو چیزیں ایسی تھیں کہ امور معاش یا نفس کے مہذب کرنے میں
اُنکی ضرورت نہ پڑتی تھی اُنکی طرف محض اشارہ کر دینا کافی سمجھا گویا کہ اسطرح یہ بات جتلا دی کہ اُنکے حاصل کرنے کا اگر تمہیں شوق ہو
تو اُنکے جاننے والوں سے سیکھ لو پتہ ہمنے بتلا دیا ہے اس بنا پر فنون ہندسہ۔ حساب۔ اور صناعات وغیرہ کے بارہ میں اُسنے
نہایت سہولت سے کام لیا ہے۔ لوگوں کو اُنکے تحصیل کی چنداں تکلیف نہیں دی اُسکو محض اُنکی خوشی اور مصلحت اندیشی پر
چھوڑ دیا ہے۔

یہ سب باتیں شریعت میں اُس شخص کو نظر آسکتی ہیں جو اُسپر مطلع ہونے کی غرض سے اُسکی بخوبی جانچ کرے اور اپنی عقل سے کام
لے۔ ورنہ بھلا اُس شخص کو کیا پتہ لگ سکتا ہے جو کہ بہ نظر تعصب اُسکو دیکھے یا اُسکے احکام وغیرہ پر سرسری نظر ڈال جائے اور محض
بعض مباحث پر واقفیت حاصل کرکے یہ سمجھنے لگے کہ میری نظر شریعت کی تمام چیزوں پر خوب محیط ہوگئی جالبے حضرت کو مقصود
سے ایک حصہ کی بھی خبر نہو اور جو کچھ جانتے بھی ہوں وہ بھی پورے طور سے نہ سمجھے ہوں خلاصہ یہ کہ اس بحث و تفتیش کے بعد
اس فرقہ نے بھی محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی تمام لائی ہوئی چیزوں میں تصدیق کی اور آپ کو خدا کا پیغمبر ماننے لگے اور آپ کے نہایت
ہی مطیع اور اعلےٰ درجہ کے خیرخواہ بن گئے۔

ف
میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے تو محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے صدق پر استدلال کرنیکا ایسا دروازہ کھولدیا کہ جو قیامت تک بھی
بند نہ ہوگا جو شخص کہ آپ کے بعد جب ہے کتنے ہی زمانہ گذرنے پر کیوں نہ آئے لیکن وہ انہیں لوگوں کی طرح آپ کے صدق
پر استدلال کر سکتا ہے اور اُسکے نزدیک بھی حق واضح ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جو کوئی شریعت محمدیہ کے عمیق دریا میں غوطہ لگائیگا
اور قیود و تعصب سے چھوٹی ہوئی نظر سے دیکھیگا اور اپنی عقل سے آزادانہ طور پر بلا رو رعایت کام لیگا ممکن نہیں ہے کہ اُسکی حقانیت
کا اُسے یقین نہ ہو جائے اور صاحب شریعت کے صدق پر ایمان نہ لے آئے۔

اور جو شخص کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے زمانۂ دراز گذرنے پر خصوصًا تیرہ سو برس کی مدت کے بعد آوے اُسکے نزدیک
تو شریعت کی مختلف فضیلتوں کے دیکھنے کی وجہ سے جو کہ اُس کی خدا کے پاس سے ہونے پر دلالت کرتی ہیں حق تو واضح
ہو ہی جائے گا علاوہ بریں اس استدلال کا دروازہ اُسے اور بھی وسیع نظر آئیگا کیونکہ وہ دیکھے گا کہ یہ شریعت باوجود اتنی مدت کے
گذرنے کے بھی ہمیشہ محفوظ رہی اسکے قواعد ہمیشہ عام رہے کسی قاعدے کے توڑنے کی کبھی ضرورت نہ پڑی یہانتک کہ عقل یہ
حکم کرتی کہ فلاں قاعدہ فلاں زمانہ کے موافق نہیں رہا بلکہ اُسکے قواعد ہر زمانہ کے مناسب رہے اُنکے فوائد ہمیشہ حاصل ہوتے
رہے چنانچہ وہ تمام عقلا جنکی عقلیں مرض تعصب سے سالم ہیں اُسکو برابر مانتے ہیں اور جسے ہماری بات کا یقین نہ آئے وہ امتحان
کرکے دیکھ لے کیونکہ امتحان کرنا سب سے قوی دلیل ہے پس اگر اس شریعت کے احکام کسی انسان کے تجویز کردہ ہوتے

اس فرقہ نے تو
بیہ بعد تینوں انکے
یہ استدلال کا بہت
اچھا دروازہ کھولدیا
خصوصًا جو زمانہ
بعثت نبوی کے
دور کے بعد ہوئے
ہیں انکے لیے یہ باب
استدلال اور بھی
وسیع ہوگیا کیونکہ
اتنی مدت کے گذرنے کے
بعد بھی انکی شریعت
کے احکام بلا نقص
سب کے اور مستعمل
چیز پائے ہوئے ۱۲

درخواست کے موافق ایسے امور جمع کریں جنسے کہ عام لوگ پورے طور سے مستفیض ہوسکیں چنانچہ سلطان اعظم نے رضائے الٰہی
سلطنت کا ہمیشہ حامی اور مددگار رہے رجب علماء سے ایسی کتاب تالیف کرنے کی خواہش ظاہر کی جسمیں کہ اُن تمام معاملات
کے منصفانہ احکام مجتمع ہوں جوکہ لوگوں کو اکثر اوقات پیش آیا کرتے ہیں تاکہ حکام اور اہل مقدمہ اُنکو آسانی سے سمجھ سکیں تو اُنہوں نے
ایسی ہی کتاب لکھدی جس سے کہ اسبارہ میں لوگوں کی پوری پوری مقصد برآری ہوسکے۔ اور اوس کتاب کا نام مجلۃ الاحکام العدلیہ رکھا

ف جو مسلمان تو ہیں شریعت کی پابندی نہیں کرتے اُنکی حالت سے شریعت پر اعتراض کرنا بڑی غلطی ہے ۱۲

اُن لوگوں کے حالات دیکھکر بھی آپ خلجان میں نہ پڑیں جوکہ کہنے کو تو اسلام
کی پیروی کے مدعی ہیں لیکن اُنہیں نہ تو کچھ ادب و قاعدہ سے مطلب ہے نہ اُنکے طرز عمل میں کچھ انتظام پایا جاتا ہے
اُنکے تمام کاروبار میں بدتدبیری اور بدنظمی پھیلی ہوئی ہے ایسوں کو دیکھکر جو شخص کہ حقیقت حال سے واقف نہیں اور جو
یہ نہیں جانتا ہے کہ اُنہوں نے اپنی شریعت کی کہانتک مخالفت کی ہے اُسے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے اور وہ کہہ
سکتا ہے کہ مسلمان کیسے یہ دعوے کرتے ہیں کہ اُنکی شریعت اپنے پیروی کرنیوالوں کی اصلاح کرتی ہے اُنکو انتہا
درجہ کی تہذیب سکھلاتی ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہیں لیکن پھر بھی طرح طرح کی برائیوں میں پھنسے ہوے
ہیں اُنکو انواع انواع کی بدبختی گھیرے ہوے ہے اُنکے لیے شریعت کی اپنے مطیعین کے احوال درست کرنے کی ذمہ داری
کہاں گئی وہ ان لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کرتی ایسے شخص کا یہ جواب ہے کہ دیکھیے انصاف نہ چھوڑیے یہ کس نے دعوے
کیا تھا کہ شریعت محمدیہ اُس شخص کی بھی اصلاح کی ذمہ دار ہے جو صرف نام کا مسلمان ہے اور اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتا ہے
لیکن عمل کے اعتبار سے اُسکی پوری مخالفت کرتا ہے اُسکے احکام کی تعمیل نہیں کرتا اور نہ اُسکے بتائے ہوے آداب و اخلاق
اختیار کرتا ہے آپ یقیناً سمجھ لیجیے کہ شریعت نے اسکی کبھی ذمہ داری نہیں کی وہ صرف اُنہیں لوگوں کی اصلاح کرتی ہے
جو اُسکی تعلیم کے موافق اخلاق اور آداب اختیار کرتے ہیں چنانچہ اِس بات کی قرآن اور حدیثوں میں تصریح کردی گئی ہے
بلکہ شریعت نے تو یہانتک کہدیا ہے کہ جو شخص اِن امور میں اُسکے ساتھ مخالفت سے پیش آئیگا اُسپر طرح طرح کی مصیبتیں
اور بلائیں نازل ہوں گی یہانتک کہ اُسکو اُن مصائب سے سامنا کرنا پڑے گا جنسے کہ مخالفین اسلام بالکل محفوظ
رہیں گے اِسلیے کہ ایسا شخص بجائے آخرت کے دنیا ہی میں اپنے گناہوں کا کچھ مزہ چکھہ لے تاکہ اِسی طرح پر کہیں وہ
مخالفت سے باز آجاے اور اُسے توبہ کرنا نصیب ہو۔ خدا کی یہ بھی عادت ہے کہ جس شخص کے ساتھ اُسے اُسکی بعض
نیکیوں کو پسند کرکے لطف اور مہربانی سے پیش آنا منظور ہوتا ہے تو اُسکو دنیا میں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے
طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ دنیاوی مصیبتیں اُسکے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں اور وہ اخروی عذاب سے بچ جاے

ف قیاس کی مثال ۱۲

آئیے ہم ایسے شخص کی جو کہنے کو تو مسلمان ہو لیکن بباعث نافرمانیوں کے اسلامی برکتوں سے محروم رہتا ہو آپ کے لیے
ایک ایسی مثال بیان کریں جس سے کہ آپ اِس مضمون کو بخوبی سمجھ جائیں۔ پس فرض کیجیے کہ ایک شخص کے پاس ایک بہت
بڑا کتب خانہ موجود ہے جسمیں کہ عمدہ اخلاق و آداب کی بہت سی نفیس کتابیں رکھی ہوئی ہیں اُنکے مضامین تمام پسندیدہ کاموں
کی ہدایت و ترغیب سے مملو ہیں لیکن تمہیں سے کسی کتاب کو کبھی کھولکر نہیں دیکھتا اور نہ اُس سے مستفید ہوتا ہے تو کیا
آپ کی عقل اِس بات کا خیال کرسکتی ہے کہ ایسا شخص محض کتابوں کی جلدوں کو مطلاّ و مذہب کرکے انہیں اپنے کتب خانہ میں

خیال نہیں کرسکتا کہ اس بیہودہ بات کے کہنے کی کوئی جرأت کرے گا ہاں جسکے حواس ہی ٹھیک نہ ہوں وہ جو چاہے سو بکے

ف اب اسکو سمجھ لیجیے کہ علماء اسلام میں سے جنکی یہ حالت ہو اور وہ شریعت کی مخالفت کے ساتھ لوگوں میں بدنام ہوں السیونکو شریعت علماء السوء یعنی برے علماء کے نام سے پکارتی ہے کوئی جاہل سے جاہل کیوں نہ ہو لیکن ان لوگونکا ضرر مسلمانوں کے حق میں بدرجہا بڑھا ہوا ہے یہ مسلمانوں کے پکے دشمن ہیں مسلمانوں میں سے خدا السیون کو غارت کرے دنیا سے ناپید ہو جائیں اور انکی عوض میں خدا ایسے علماء و فضلاء کو پیدا کرے جو کہ پرہیزگار ہوں لوگوں کو حق بات بتا کر راستی کی رہنمائی کریں پسندیدہ صفات سے موصوف ہوں خوش اخلاق ہوں۔ آداب شریعت کو نگاہ رکھتے ہوں سنت یعنی اپنے رسول کے طریق کے پورے پورے متبع ہوں خدا ایسے عالموں کی تعداد کو زیادہ کرے اور انکے عمدہ عمل اور نیک کوششوں کا انہیں ثمرہ عنایت کرے تمام امت کی جانب سے انہیں بہتر جزا سے مالامال کردے ایسے ہی لوگ علماء آخرت کہلانے کے مستحق ہیں جنہیں کہ خدا نے اپنے خوف و خشیت کیلیے منحصر کردیا ہے اپنی بابرکت کتاب میں انکی تعریف کی ہے اور رسول صلے اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انکی توصیف و ثنا کا اظہار کرایا ہے یہی لوگ ہیں جنکے کہ جملہ اقوال و اعمال میں شریعت محمدیہ کے پیروی کے آثار پائے جاتے ہیں انہیں کی راست کرداری کا صدقہ ہے کہ مخالفین اسلام کے لیے اعتراض کا کوئی موقع نہیں رہا ہے انہیں کی استقامت کا طفیل ہے کہ کسی دشمن کو گفتگو کرنے کی مجال نہیں ہے چنانچہ یہ بات عقلاء

ف پھر اس شخص سے میں کچھ کہا چاہتا ہوں جسے کہ ان علماء سوء کو دیکھکر دھوکا ہو گیا ہے اور وہ سمجھنے لگا ہے کہ یہی وہ علماء شریعت ہیں جو خود صلاح کار نہیں اور جنسے کہ مسلمانوں کی اصلاح کی امید کیجاتی ہے خیر صاحب میں آپکو معذور سمجھ سکتا ہوں اگر آپ کو ان شیطانوں کو دیکھکر دھوکا ہو گیا ہے جو کہ رسمی علوم اور احکام شرعیہ کے الفاظ یاد کرکر کے اپنے کو عالم ثابت کرتے ہیں اور اپنے ظاہر کو اسطرح سے آراستہ کرتے ہیں لیکن اگر آپ سمجھدار ہیں تو میں آپ کو ایسا نہیں خیال کرسکتا کہ انکے علاوہ ایک دوسرے فرقہ کو بھی دیکھکر آپ دھوکے میں پڑ جائیں گے جو کہ بالکل کورے ہیں انہیں کچھ بھی واقفیت نہیں راستی کا انہیں نام و نشان نہیں محض جاہل اور نادان ہیں عالموں کا لباس پہن رکھا ہے دنیا کمانے کے لیے پرہیزگاروں کی سی صورت بنا رکھی ہے لوگوں کے پھنسانے کیلیے جبہ و دستار سے آراستہ ہو کر جال پھیلایا ہے فقط کھانے کمانے کے لیے اپنی شکل بدل لی ہے انمیں سے بعض لوگ علم کے منصبوں پر بھی جرأت کر بیٹھتے ہیں درس و تدریس میں مشغول ہو جاتے ہیں مفتی و قاضی بننے میں بھی انہیں باک نہیں ہوتا اور عام لوگ ہیں کہ اپنی نادانی سے نہیں جانتے ہیں وہ کیا جانیں زمین و آسمان میں کیا فرق ہے۔ خدا ہدایت کرے۔ السیونپر تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے میرا کہنے سے مقصود یہ ہے کہ بحث و مناقضہ میں کہیں ان دھوکے بازوں کو منہ سے بیٹھیے گا ان کی مکاری کی بنیاد نہایت کمزور ہے ذرسی بات میں تو انکی قلعی کھلتی ہے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ حیوانات سے بھی گئے گذرے ہیں

ف اب ایک مکار فرقہ اور رہگیا ہے جس سے کہ اسلام کو نہایت ضرر پہنچتا ہے عام لوگوں میں وہ اپنی چالاکیوں کو رواج دیکر اسکے عقیدے بگاڑتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی بلکہ اسلیے ان دھوکے بازوں کی من گھڑت باتوں کو جانکر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ انپر حقائق اشیاء منکشف ہو گئیں اور معرفت میں بڑے بڑے عالموں سے بھی وہ سبقت لیگئے اور پہنچ گئے

ف علماء سوء ۱۲

ف عالموں کی صورت بنا کر کھانے کمانے والوں کے فریب سے بچانا ۱۲

ف [illegible] ۱۲

اور عادتوں کو جنکے کہ وہ مدتوں سے عادی ہو رہے تھے ترک کردیا اور اپنے خیالات اور عقائد کو ہی بدل ڈالا اور ایک بے
پڑہے لکھے شخص کے مطیع ہنگئے جسنے کہ تن تنہا ان ہزاروں کے خلاف دعوے کیا اور اُنکے مقابلہ کی جرأت کی اور حالت
یہ تھی کہ نہ اُسکا کوئی یار تھا نہ مددگار اور کہنے لگے کیا یہ کوئی معمولی واقعہ سمجھا جاسکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ ضرور اِس قابل
ہے کہ اِسکی طرف توجہ کیجاے اسبارہ میں خوب غور وفکر سے کام لیا جاے اُسکے اسباب سے اور اِس بات سے
بحث کیجاے کہ یہ امر ان اسباب سے کیونکر واقع ہوا اور واقعی امر کو دریافت کیا جاے کہ آیا یہ سب کچھ یقینی امور کی
وجہ سے ظہور میں آیا ہے یا بعض اوہام اور خیالات اسکے باعث ہوے ہیں پس اُنکی عقلوں کو اِسکی وجہ سے تحریک پیدا
ہوئی اور اُنہوں نے فکروں کو اِس طرف متوجہ کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی بات کو سنتا ہے ضرور اُسکے دل میں
اُس کی نسبت کچھہ نہ کچھہ خیال پیدا ہوتا ہے اور اُسکے دریافت کرنے کی فکر پڑ جاتی ہے پس وہ بھی آپس میں یوں
کہنے لگے کہ یہ واقعہ تو نہایت ہی ضروری معلوم ہوتا ہے اور ہم تو عالم کی ذرا ذرا سی چیزوں سے بحث کیا کرتے ہیں اُنکے
اسباب کی تفتیش کرتے ہیں اُنکی وجہ حقیقت اور غایت کو دریافت کرتے ہیں ہم تو اس بات کو مانے ہوے بیٹھے ہیں
کہ انسانی دنیا میں ہر حادث اور ہر انقلاب کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے جیسے کہ مادہ کے متعلق حوادثات میں ہمارے
نزدیک ثابت ہوچکا ہے کہ مادہ کا کوئی اثر نہیں پایا جاسکتا کہ جسکا کوئی مؤثر نہ ہو بلکہ اُسکے ہر ہر تغیرات کے لیے کوئی نہ کوئی
ضرور مقتضی موجود ہو گا تو کیا اسبات کے ماننے کے بعد ہی اتنے بڑے عظیم واقعہ سے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے
میں کامیاب ہوگئے اور تمام لوگ آپ کے مطیع ہنگئے ہم چشم پوشی کرسکتے ہیں یہ تو انسانی دنیا میں اتنا بڑا انقلاب ہے کہ
تاریخ میں اِسکی نظیر مشکل سے مل سکیگی تو پھر کیا ہمیں یہ مناسب ہے کہ بلا تحقیق کیے ہوے محض اٹکل اور تخمین سے یہ کہدیں
کہ اجی محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے سرداری اور حکومت حاصل کرنیکے لیے یہ دعوے کیا ہے اور ان سب لوگوں کو وہم ہوگیا
ہے کہ اُنہوں نے آپ کا اتباع کرلیا۔

ف اس فرقہ کے لیے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بحث کرنیکا کیا باعث ہوا اور اِس فرقہ نے بڑی تفتیش کے بعد تمام لوگوں کے لیے رسول اللہ صلعم کے اتباع کرنیکا کیا صحیح سبب قرار دیا ۱۲

کیا اسموقع پر ہمارا فرض منصبی نہیں ہے کہ ہم تاریخی فلسفہ سے کام لیں اور اتنے بڑے انقلاب اور تغیر کے اسباب دریافت
کریں اور اِسکی کوئی وجہ ڈہونڈہ نکالیں کہ اِس بے یار و یاور اور محض بے پڑہے لکھے شخص کے اتنے لوگ کیوں مطیع
ہوگئے اچھا اگر ہم فرض بھی کرلیں کہ آپ کا دعوے فقط حکومت حاصل کرنیکی غرض سے تھا تو ہم اِس کا کیا سبب بتا
سکتے ہیں کہ ان تمام متعصب فرقوں نے آپ کی کیوں اطاعت کرلی اور وہ باوجودیکہ اپنی رسموں کے بڑے پابند اور اپنے
خیالات کے بڑے طرفدار تھے آپ کے کیسے مطیع ہنگئے اور اگر ہم یہ کہیں کہ اِس اطاعت قبول کرنے کا سبب اُن سب کا
تعصب تھا تو یہ بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ سب تو اپنی ہی عادتوں اور اپنے ہی خیالات کے ساتھ تعصب کرتے تھے اُنکا
تو مقتضا یہ ہے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرنا کیا معنے اُلٹے آپ کی اور زیادہ مخالفت کرتے۔ اور اگر ہم اِس کا
یہ سبب ٹھیرائیں کہ اُنکو قومی پاس تھا اور یہ لالچ کرتے تھے کہ اگر اُنہیں حکومت حاصل ہوجائے گی تو ہم بھی اُس سے بہرہ ور
ہونگے تو یہ بھی صحیح نہیں ہوسکتا کیونکہ ہم آپ کی قوم اور آپ کے قرابت مندوں کو تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے سب سے زیادہ مخالف
تھے اور جو کوئی اُنہیں سے آپ کا مطیع بھی ہوا تو اُس وقت کہ جب آپ کو اپنے ارادہ میں پورے طور سے کامیابی حاصل ہوچکی اور

فرقے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی کی وجہ سے حقیقت امر دریافت کرنے کے بڑے ہی حریص تھے تاکہ آپکی
تکذیب ثابت کرسکیں اور باوجود اس کے بھی ان کی کسی ایسی چیز تک رسائی نہیں ہوئی اور قرآن کے مقابلہ سے اُنکا عاجز
رہنا ایک امر مستمر رہا کہ جسمیں وہم کی ذرا بھی تاثیر ثابت نہیں ہوسکتی پس اب بخوبی ظاہر ہوگیا کہ اُنکو وہم نہ تہا بلکہ وہ فی الواقع
عاجز ہی تھے اور اگر وہم کے عام تسلط اور مستمر رہنے کے امکان پر یوں اعتراض کیا جاوے کہ دیکھیے قدیم ہیئت داں علما کو
عام طور پر سینکڑوں برس تک اس امر کا وہم رہا کہ آسمان گھومتا ہے اور زمین ساکن ہے تو اُسکا یہ جواب دیا جائیگا کہ اُس
وہم کا عام اور مستمر ہونا ایک بہت بڑے قوی سبب کی وجہ سے تہا اور وہ یہ ہے کہ نظر اور مشاہدہ سے نہ آسمان کا دور کرنا
معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین کا ساکن ہونا علاوہ بریں اُنکے پاس وہ آلات بھی موجود نہ تھے کہ جس سے حقیقت حال کے
دریافت کرنے میں متاخرین کو (جیسا کہ اُنکا خیال ہے) بہت مدد ملی اور جس امر میں کہ بحث درپیش ہے اُسمیں کوئی
ایسا سبب موجود نہیں کہ جسکی وجہ سے اتنا عام اور مستمر وہم ہوسکے کیونکہ اسکا سبب (جیسا کہ معترضین کا گمان ہے) ہے اسم
محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے اِس قول سے کہ جو تمام لوگوں کو مخاطب کرکے آپنے فرمایا تہا کہ تم سب قرآن کے مقابلہ سے عاجز
ہو اور کوئی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ اس سبب میں اسقدر قوت ہرگز نہیں ہوسکتی کہ جسکی وجہ سے اتنا عام اور مستمر وہم پیدا
ہوجاوے چنانچہ یہ بات منصف کے نزدیک بالکل واضح ہے پس امر متنازع فیہ اور قدیم ہیئت کے جاننے والوں کے
وہم میں اچھے طور سے فرق ظاہر ہوگیا۔

(میں کہتا ہوں کہ جب عقل کے نزدیک بغیر کسی قوی سبب کے بیس برس سے کچھ زائد بھی وہم کا عام اور مستمر ہونا مسلم نہیں
ہے تو ایسے وہم کا بلا کسی قوی سبب کے تیرہ سو برس کی مدت تک عام اور مستمر رہنا تو عقل سے اور بھی کوسوں دور ہوگا اور
جب یہ ٹہیرا تو سنیئے کہ اتنی ہی مدت گذر چکی اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر انشا پرداز محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہے
بہتیروں نے آپ کی شریعت کی روشنی کو ٹھنڈا کرنا چاہا اور اُنکے لیے کوئی ایسا مانع بھی نہ تہا پھر بھی ہمیشہ قرآن شریف
کی چھوٹی سی چھوٹی سورت کا بھی مقابلہ نہ کرسکے اتنی قلیل مقدار بھی قرآن کے مثل لانے سے سرتاپا عاجز ہی رہے
اور ہمیشہ رہیں گے اور ہم تو کہلے خزانے بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ قیامت تک بھی قرآن کی مثل کوئی نہ لاسکیگا۔)
پہر اسطرح یہ فرقہ ایسے سبب کی تفتیش کرتا رہا کہ جسکی وجہ سے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں لوگ غلطی میں پڑ گئے ہوں
لیکن اُنہیں ایسا کوئی سبب نہیں معلوم ہوا بلکہ بالآخر غایت درجہ کے استقرا اور تلاش کے بعد اُن کے نزدیک یہ بات ثابت
ہوگئی کہ اس موقع میں غلطی کا کوئی سبب نہیں ہوسکتا پھر کہنے لگے کہ کیا ہمنے تمام چیزوں کی جنہیں کہ عقل تجویز کرسکتی ہے
اور جو کہ ذہن میں آسکتی ہیں حقیقت کا احاطہ کرلیا اور اشیاء کا ہمیں پورے طور سے پتہ لگ گیا ہرگز نہیں۔
انسانی شرافت کی قسم ہم سچ کہتے ہیں کہ ہمارا علم تمام حقائق کو جو کہ خیال میں آسکتی ہیں ہرگز محیط نہیں ہے بلکہ بڑی چیز جیسے
اس مادی دنیا کے جسے کہ ہم رات دن دیکھا کرتے ہیں قوانین قدرت برابر ہمسے مخفی رہے چنانچہ دن بدن کچھ نہ کچھ نئے
قوانین قدرت ہمکو دریافت ہوتے جاتے ہیں۔ وہ امر جسے کہ ہم بڑے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ جتنی اشیاء
سے ہمکو واقفیت حاصل ہوچکی ہے اگر اُنکی نسبت اُن اشیاء کے ساتھ دیکھی جاوے کہ جو ابتک ہمکو دریافت نہیں ہوئیں

ف
اس فرقہ کا اس امر کو جائز کرنا کہ ہم تمام چیزوں سے اچھے پورے واقف نہیں اپنے جی کے سمجھانا اور [illegible] کا قائل ہونا کہ اور حقائق بھی ہو جو ہوسکتی ہیں جنکا پتہ ہمیں ابتک نہیں لگا ہے ۱۲

تو بیشک وہی نسبت نکلے گی جو سمندر کو ایک قطرہ کے ساتھ ہوتی ہے پس جب یہ حالت ہو حقایق کی واقفیت میں ہمارا درجہ اسقدر گھٹا ہوا ہو اور تمام اشیا پر حاوی اور محیط ہونا ہمارے لوازم ذات سے قرار پانا تو جدا رہا ہمکو تمام حقایق کا پورا پورا علم ہی نہ ہو تو پھر ہم اسبات کا کیونکر اطمینان کر سکتے ہیں کہ اس مادی دنیا کے سوا کوئی دوسرا عالم نہیں ہے کہ جسکی اطلاع ہمکو نہیں ہوئی اور ہم اُسکو دریافت نہیں کر سکے خواہ اسوجہ سے کہ ہماری فکریں مادی دنیا سے بحث کرنے میں ہمہ تن مصروف تھیں اُس سے ہمیں بحث کرنے کا موقع ہی نہ ملا اور چونکہ ہمارے خیالات اسی کے عادی ہو رہے تھے تو اس سے یہانتک نوبت پہنچگئی کہ ہم دوسرے عالم سے بالکل غافل ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ شاید اس مادی دنیا کے سوا کوئی دوسرا عالم ہی نہیں ہے۔ اور خواہ اسوجہ سے کہ ہمیں کوئی ایسی دلیل ہی نہ ملی کہ جس سے دوسرے عالم کا پتہ لگتا۔ یا اسوجہ سے کہ ہمکو ایسے ذرایع حاصل نہیں تھے کہ جنکے وسیلہ سے اِس مادی دنیا کے علاوہ کوئی دوسرے عالم کو دریافت کرنے کے ہم قابل ہو جاتے۔ بھلا بتلایئے تو ہی کہ برقی قوت کے دریافت ہونے سے پہلے اُسکا کون خیال کرتا تھا اور اُسکے خواص و آثار کسکی سمجھ میں آ سکتے تھے اور اُنکو کون مان سکتا تھا یہانتک کہ اتفاقیہ وہ قوت دریافت ہو گئی اور متعدد تجربوں سے اُسکے فوائد کی تحقیق ہو گئی حالانکہ یہ عالم طبعیات ہی سے ہے اور باوجود اِسکے ہم اُسکو آنکھ سے آج تک دیکھ بھی نہ سکے غایت سے غایت یہ ہوا کہ ہمنے اُسکے آثار دیکھکر اُسکے موجود ہونے پر استدلال کر لیا۔

علاوہ بریں ہم لوگوں میں یہ بات جو مشہور ہے کہ ہم کسی چیز کو جب تک کہ اپنے حواس خمسہ میں سے کسی سے ادراک نکرلیں نہیں مانتے اُسپر بھی قایم نہ رہ سکے اور اسکا ہر موقع پر التزام کرنا ہمارے امکان سے خارج ہو گیا بلکہ ضرورت کے وقت ہمکو اپنے اِس قاعدہ کو برابر چھوڑنا پڑتا ہے یہی دیکھیے کہ مادۂ اثیر (یعنے ایتھر) کو ہم مانتے ہیں اور اُسے ثابت کرتے ہیں حالانکہ یقیناً ہمنے اُسکو اپنے حواس میں سے کسی سے ادراک نہیں کیا ہمکو صرف اُسکے ثابت کرنے کی یہ ضرورت پڑی ہے تاکہ ہم روشنی کی حقیقت سمجھ سکیں چنانچہ ہم اس کے ثابت کرنے کے بعد اسبات کے قائل ہو گئے کہ روشنی اِس مادۂ اثیریہ (یعنے ایتھر) کی حرکت کا نام ہے کہ جو تمام دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اثیر (ایتھر) اُنکے نزدیک ایک گیس ہے کہ جو غیر متناہی خلا میں بھرا ہوا ہے اور جب تک کہ بعض روشن اجسام جیسے کہ ستارے اُسمیں اثر نہ کریں تو وہ خود ساکن رہتا ہے اور اُنکے اثر کرنے کی وجہ سے اُسمیں حرکت پیدا ہوتی اور موجیں مارنے لگتا ہے جیسے کہ ہوا جسم کے اثر کرنے سے آواز کے لیے حرکت کرنے لگتی ہے اور پھر اُسکی حرکت آنکھ تک پہنچ جاتی ہے جسکی وجہ سے اُسمیں اثر ہوتا ہے اور اُس سے مرئیات کا شعور ہو جاتا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ عوامل یا قوی کہربائی (اور وہ حرارت قوت برقی اور قوت مقناطیسی ہیں) یہ صرف اسی اثیر (ایتھر) کی لہریں ہیں اور وہی ایسی اصل ہے کہ چاروں غیر قابل وزن مادوں کو ایک مادہ میں جمع کرتی ہے اور وہ چاروں مادے روشنی حرارت قوت کہربائی یا برقی اور قوت مقناطیسی ہیں۔ اور جب ہمارا یہ مشہور قاعدہ قابل اعتبار نہیں رہا تو ایسی اشیاء کے وجود سے کونسی شئے مانع ہو سکتی ہے کہ جنکو محض ہمارے حواس ادراک نہیں کر سکتے اور یہ بات اُن موجودات سے جو کہ خوردبین (مائکراسکوپ) سے نظر آتے ہیں ثابت ہی ہو چکی ہے کیونکہ اُن کا ادراک جب تک کہ آلات بصریہ استعمال کیے جائیں ہو ہی نہیں سکتا تو پھر اب ایسی اشیاء کے موجود ہونے سے کونسا امر مانع ہو سکتا ہے

خدا نے ہمارے اوپر سات آسمان پیدا کیے ہیں کہ جو فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور خدا ہی آسمان سے پانی اُتارتا ہے اُسی خدا نے ان آسمانوں سے اوپر ایک بہت بڑا جسم پیدا کیا ہے کہ جسکا نام کرسی ہے اور اُسکے اوپر اُس سے بھی بڑا ایک اور جسم ہے کہ جسکا نام عرش ہے ہمارے اور ان آسمانوں کے درمیان بہت ہی بڑا فاصلہ ہے اور فرشتے اِس فاصلے کو بہت تھوڑے زمانہ میں قطع کر سکتے ہیں جو کچھ کہ زمین ہو یا آسمان جنت ہو یا دوزخ جملہ کائنات میں ہوتا ہے خدا ہی کی قضا عہ و تقدیر سے واقع ہوتا ہے یعنے اسوجہ سے کہ خدا نے جان لیا ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے اور اُسکو اپنی قدرت سے موجود کر دیتا ہے۔ اُسنے ایک بہت بڑا جسم جسے کہ لوح کہتے ہیں اور ایک دوسرا جسم جسے کہ قلم کہتے ہیں اسلیے پیدا کیا ہے کہ جو کچھ واقع ہو اُسمیں ثبت کیا جاے اور سطور رہے اگرچہ اُسکو اُسکی کوئی ضرورت نہ تھی جتنی چیزیں کہ اُسکی قضا اور حکم سے ہوتی ہیں سب اُسی کے پیدا کرنے سے موجود ہوتی ہیں اُسکے سوا کوئی خالق نہیں۔ اگرچہ اُس نے مسببات کو اسباب کے ساتھ مرتبط کیا ہے اور یہ مقرر کیا ہے کہ سبب کے بعد مسبب پایا جاے لیکن ان دونوں کے لیے وہی خالق ہے وہی سبب کو پیدا کرتا ہے اور وہی اُس کے بعد مسبب کو پیدا کر دیتا ہے تمام چیزوں کی تاثیرات جو کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں اُسی کے خلق اور ایجاد سے ہوتی ہیں کوئی شے بالطبع یا اُس قوت کی وجہ سے جو اُس میں رکھدی گئی ہے حقیقۃً موثر نہیں ہے۔

وہ خدا قدیم سے موجود ہے ہمیشہ رہیگا اُسپر عدم کا طاری ہونا محال ہے ایک ہے۔ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے یگانہ ہے اُسکے سوا جتنی چیزیں ہیں سب اُسی کی محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ موجودات میں سے نہ کوئی شے اُسکے مشابہ ہے اور نہ وہ کسی شے کے مشابہ ہو سکتا ہے اُسکا ارادہ نہایت کامل ہوتا ہے تمام چیزوں کو پورے طور سے جانتا ہے جو کچھ کہ ہو چکا یا ہو رہا ہے یا آیندہ ہوگا اُسے سب کی خبر ہے۔ اُسکے علم سے کوئی شے الگ نہیں جتنی چیزیں کہ عقل کے نزدیک ممکن ہیں چاہے وہ کتنی ہی بڑی اور مشکل کیوں نہوں لیکن وہ سب پر پورے طور سے قادر ہے زندہ ہے۔ جملہ صفات کمال کے ساتھہ جو کہ اُسکے شایاں ہے متصف ہے۔ اور تمام صفات نقصان سے پاک ہے ایسے ہی اور مضامین کو سمجھیے کہ جنکو اُنہوں نے شریعت میں پایا اور وہ اُن کے معتقدات کے خلاف ہیں جو اُنہیں اپنے علوم سے دریافت ہوے یا جہاں تک اُنکی عقل کی رسائی ہوئی اُسکے موافق اُنکے علوم میں اُن چیزوں کی کوئی دلیل نہیں ملی یہ کیفیت دیکھکر قریب ہی تھا کہ وہ لوگ اپنے اُس ارادہ سے ہٹ جاتے جسپر کہ اُنھوں نے پختہ قصد کر لیا تھا کہ ہم محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے دعوے سے بحث کرکے اُسکی تحقیق کرینگے اور کچھ بعید نہ تھا کہ وہ پھر تکذیب کرنے پر جم جائیں لیکن اس ارادہ سے باز رکھنے والا امر اُنکا سابق کا وہ فیصلہ ہوا کہ جس پر سب لوگ متفق الراے ہو چکے تھے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے حق میں مصلحت یہ ہے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے دعوے سے بحث کرکے اُسکی بخوبی تحقیق کریں تاکہ خطا میں پڑنے سے محفوظ رہیں اور احتیاط پر عمل کریں ایسلیے کہ اُنکا تمام حقائق کی پوری واقفیت سے قاصر رہنا اور جملہ ممکن الوقوع حقیقتوں پر حاوی نہونا اُنکو معلوم ہو چکا تھا جسکی وجہ سے وہ اِس امر کے اختیار کرنے پر مجبور تھے پس وہ اپنے فیصلہ کیے ہوے حکم پر عمل کے موقع پر بھی ثابت قدم رہے اور کہنے لگے کہ قبل اس کے

عہ قضا و قدر کی بحث آگے آتی ہے یہاں اتنا سمجھ لیجیے کہ قدر اور تقدیر کے معنے اندازہ کرنے اور مقرر کر دینے کے ہیں اور قضا کے معنے حکم کرنے کے ہیں پس حاصل یہ ہوا کہ خدا نے پہلے سے تمام عالم کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے اور اُسی کے موافق اپنے حکم اور ارادہ سے سب کچھ پیدا کیا کرتا ہے۔ ۱۲ مترجم

یعنے جمادات۔ نباتات۔ حیوانات۔ پہلے موجود نہ تھے اور اسی مادہ سے بذریعہ اُسکی حرکت کے بنے ہیں اور ان کا بننا بھی
اسی طرح سے ہے جس طرح سے کہ اپنی علت سے معلول بالضرورت بن جاتا ہے اور اشیار کی پیدائش میں مادہ اور اُسکی حرکت
کو نہ کسی قسم کا ادراک ہوتا ہے اور نہ اُنہیں قصد پایا جاتا ہے۔

اب سنیے کہ پہلے تو انہیں اجزا کے خاص قسم کی کیفیات پر مجتمع ہو جانے سے سدیمی مادہ کا وجود ہوا سدیمی مادہ سے
چھوٹے چھوٹے ذرے مراد ہیں اور قانون کشش ان کے اجتماع کا باعث ہوا اسطرح پھر ایک کرہ بنگیا اور وہ اپنے محور
کے گرد گردش کرنے لگا۔ پھر دوسرے قوانین قدرت کے موافق وہ مشتعل ہوگیا وہ کرہ یہی شمس تہا پھر اُسکی گردش کے
مقتضا کے موافق باقی ستارے اس سے جدا ہونے لگے اور کرے بن بنکر اپنے محوروں پر گردش کرنے لگے منجملہ
اُنکے ہماری زمین بھی ہے جس پر کہ ہم آباد ہیں زمین کا یہ قصہ ہوا کہ آفتاب سے جدا ہونیکے بعد اپنے محور کے گرد مدت
تک گردش کرتی رہی اور اسطرح پر اُسکا پوست یعنے سطح ظاہری سرد ہونے لگی اور مختلف طبقات بنتے گئے اور معادن
حیوانات۔ نباتات پیدا ہوتے رہے اور سبب اسکا وہی مادہ کی حرکت اور خاص طور پر باہم اُنکا اجتماع تہا علم طبقات الارض
کی تحقیقات کے موافق ہمارے نزدیک یہ بات بھی پایۂ ثبوت کو پہنچگئی ہے کہ حیوانات اور نباتات پہلے نہ تھے اور پھر اُنکا وجود
ہوا ہے اور یہ اسلیئے کہ ارض کے مختلف طبقات کے خلاف آخری طبقہ میں جہانتک کہ ہماری رسائی ہوسکی ہے حیوانات
اور نباتات کے بالکل آثار نہیں پائے اس سے صاف ظاہر ہوا کہ زمین پر کوئی ایسا زمانہ ضرور گذرا ہے کہ جسمیں اُسپر جاندار
اجسام یک لخت موجود نہ تھے اسکے بعد بحث۔ تحقیقات اور کیمیاوی اعمال کے مشاہدات کی بدولت ہماری یہانتک
رسائی ہوگئی جس سے کہ ہمنے یہ دریافت کر لیا کہ عناصر بذریعہ حرکت مادہ کے اُس کے اجزاو کے اجتماع سے پیدا ہوئے
ہیں کہ جو شمار میں ستاسٹھ سے بھی زائد ہیں اور عناصر کے مجتمع ہونے اور خاص طور پر ملنے کی وجہ سے معدنیات اور جاندار
اجسام وجود میں آئے۔ پہلی چیز جس سے کہ یہ بنتے ہیں ایک قسم کا زلال کے مثل مادہ ہوتا ہے جسکی ترکیب میں چند عناصر
شامل ہوتے ہیں اور وہ نہ تو بالکل جما ہوا ہوتا ہے اور نہ پتلا بلکہ ان دونوں کی درمیانی حالت رکھتا ہے اُسمیں غذا
حاصل کرنے منقسم ہونے توالد و تناسل کی قوت پائی جاتی ہے ہمنے اس مادہ کا نام پرٹوپلاسم یعنے پہلی شے رکھا ہے
اسی کے منقسم ہونے سے وہ خول طیار ہوئے ہیں جنسے کہ جسم اعضا کی بناوٹ ہوتی ہے اور اسی کے مجتمع ہو جانے سے
حیوانات اور نباتات سب سے بسیط اور بالکل ابتدائی حالت میں پیدا ہوئے ہیں حیات زندگی انہیں عناصر کے فعل و
انفعال اور اُن کے کیمیاوی امتزاج کے محض ایک ظہور کا نام ہے وہ کوئی دوسری مستقل شے نہیں ہے کہ جسکا جسم
میں حلول ہوتا ہو جیسا کہ ہم لوگوں میں سے حیات کو ایک مستقل شے ماننے والے فرقہ کا خیال ہے اور حیوان میں بھی حیات یعنی
ہے روح کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر وہ حیوانات اور نباتات جو ابتدائی حالت میں تھے قدرت کے چار قوانین کے موافق جو اُنکے
لیئے ضروری ہیں توالد و تناسل کیوجہ سے بڑھنے اور ترقی کرنے لگے پہلا قانون افراد کا باہم ایک دوسرے سے متباین
ہونا ہے جسکا نام تباین افراد ہے پس کوئی فرد اپنی اصل کے بتمامہ مشابہ نہیں ہوسکتی منجملہ ان تباینات کے نر اور مادہ کا ہونا
ہے۔ دوسرا قانون فروغ کا باوجود دوسرے تباینات با جداگانہ خصوصیتوں کے اختیار کرنے کے اُنہیں اصول کے

ف سماویات ارضیات۔ حیات انسان حیوان وغیرہ کے بارہ میں فلاسفر جدید کا خیال ۱۲

جمعہ سدیمی (یعنی انجماد و بخار [illegible]) کا ترجمہ [illegible] ۱۲ مترجم

تباینات یا خصوصیتوں کا منتقل ہو جاتا ہے جسکا نام قانون انتقال تباینات الاصول الے الفروع مع بقاء الامتیاز ہے پس
اسی وجہ سے افراد میں کوئی قوی ہوتا ہے کوئی ضعیف یا کمزور۔ کوئی خارجی صدمات کا تحمل ہو سکتا ہے کوئی نہیں کسی کے
لیے ظروف موافق ہوتے ہیں کسی کے لیے ناموافق۔ تیسرا قانون باہم افراد میں باقی رہنے کے بارہ میں منازعت کا
واقع ہونا جسکا نام قانون تنازع بقا ہے پس اسی واسطے ضعیف یا کمزور خارجی طاقتوں کے تحمل نہ کر سکنے والے اور وہ
جنہیں کہ ظروف ناموافق ہیں ہلاک اور نابود ہو جاتے ہیں اور افراد میں سے جو اسکے خلاف ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ چوتھا
قانون طبعی یا فطری انتخاب ہے اور اس سے فطرت کا نہایت عمدہ اور کامل شے کو انتخاب کر کے حفاظت کرنا مراد ہے
پس لاکھوں برس کے گذرنے پر حیوانات اور نباتات کو اجزاء مادہ کی اضطراری حرکت اور فطرت کے ان قوانین اربع
کے موافق رفتار اختیار کرنے سے موجودہ حالت تک ترقی کرنا نصیب ہو گیا یہانتک کہ خود انسان بھی منجملہ تمام حیوانات کے
ایک قسم کا حیوان ہی ہے لیکن فطری انتخاب کے قانون کے موافق عمدگی اور خوبی کے اعتبار سے ترقی کر کے اس موجودہ
حالت پر پہونچگیا ہے اور چونکہ وہ بندر کے ساتھ نہایت مشابہت رکھتا ہے تو یہ بات کچھ بعید نہیں بلکہ بہت قرین قیاس
معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور بندر کی ایک ہی اصل سے پیدائش ہوئی ہو اور دونوں ایک ہی اصل سے نکلے ہوں اور پھر
انسان ترقی کرنے لگا ہو حتے کہ ترقی کرتے کرتے اپنے قرین یعنے بندر سے بڑھگیا ہو اور انسان تمام حیوانی انواع
کے اعتبار سے بالکل نوپیدا ہے اور اسکی پیدایش ان سب کے بعد واقع ہوئی ہے اسی وجہ سے صرف کئی لاکھ برس کے
نہایت محدود اور معدود زمانہ سے اُس کا وجود پایا جاتا ہے اگرچہ کروڑوں برس اس سے پہلے بھی بکثرت انواع موجود
رہی ہیں عقل اور ادراک انسانی اور منجملہ اُن تمام افعال مادہ کے کہ جو مادہ کے اجزاء متحرکہ اور عناصر ممتزجہ کی تاثیر و تاثر سے
پیدا ہوتے ہیں محض ایک خاص فعل کا نام ہے وہ کوئی علٰحدہ شے نہیں ہے اگرچہ اصل مادہ اور حرکت دونوں کے دونوں
عقل و ادراک سے بالکل خالی ہیں پھر انسانی عقل و بقیہ حیوانات کی عقول میں محض کمیت اور مقدار کا فرق
ہے ماہیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں صرف یہ بات ہے کہ انسان میں عقل کی مقدار تمام حیوانات سے بڑھ گئی ہے
پھر وہ باقی مسائل کہ جو ہمنے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پائے ہیں جیسے کہ انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا
دار نعیم و دار عذاب یعنے جنت اور دوزخ کا پایا جانا۔ فرشتوں۔ جنوں۔ آسمانوں۔ عرش کرسی۔ لوح اور قلم کا موجود ہونا
فرشتوں کا بڑے بڑے کاموں پر قادر ہونا اور اسی قسم کے اور مسائل یعنے وہ مسائل جو پہلے بیان ہو چکے یہ سب باتیں
ایسی ہیں کہ ہمارے علوم میں انکی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی اسلیے ہم انکا اعتقاد بھی نہیں کرتے بلکہ ان میں سے بعض
امور تو ایسے ہیں کہ جنکو ہمارے علوم بالکل ساقط الاعتبار ثابت کرتے ہیں اور اسکے استحالہ پر دال ہیں کیونکہ اُنسے اُن
قوانین فطرت کا ٹوٹنا لازم آتا ہے جنہیں کہ ہمنے کائنات میں پایا ہے پس ان امور کا نہ ماننا ایک نہایت ضروری بات
ہے یہ تو ہمارے مذہب کا ملخص و جہ الاختصار بیان ہے اور اسی پر طبعیات (سائنس) جاننے والے فرقہ کی عام طور
سے رائے قرار پا چکی ہے اسکے بعد وہ لوگ محمدی دین کے عالم کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ صاحب اب آپ
کہیے ہم آپ کے کلام کو نہایت شوق سے سنیں گے۔

ف محمدی عالم کا مادہ کے حدوث کو ثابت کرنے کے لیے تمہید بیان کرنا

ف اب اسلامی عالم نے اُن لوگوں سے یوں کہنا شروع کیا کہ اے میرے انسانی بھائیو سنو میرا محمدی دین اور آپ لوگوں کا
بغرض اظہار حق گفتگو کرنے کے لیے مجھے انتخاب کرنا یہ دونوں امر ایسے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ خالص اور
سچی خیر خواہی سے پیش آنے اور اظہار حق میں باریک بینی سے کام لینے کو مجھ پر لازم کرتے ہیں لیکن اس موقع پر میں
آپ سے بغیر ایک امر کی درخواست کیے نہیں رہ سکتا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اتنی سی بات اپنے اوپر لازم کرلیں کہ بلا
تعصب اور اپنے پہلے خیال کی ناحق طرفداری کے بغیر میری تقریر کو بغور سنیں اور اُسے اپنے دماغ میں جگہ دیں
کیونکہ اگر تعصب سے کام لیا جائیگا تو حق بات ہرگز سمجھ میں نہ آئیگی اور عقل کی بینائی جاتی رہے گی اور جس طرح کہ دن
دوپہر ہی بدلی کی وجہ سے آفتاب نظر نہیں آتا اسی طرح سے اس موقع پر بھی آنکھوں پر تعصب کے پردے پڑ جائینگے
اور آفتاب حقیقت آنکھوں سے پوشیدہ ہو جائے گا اور اگر آپ لوگوں نے تعصب چھوڑ دیا اور اپنے خیالات سابقہ
کی طرفداری نہ کی اور اسطور پر اُن دونوں ناحق کی قیدوں سے اپنے اپنے ضمیروں کو آزاد کر لیا تو پھر دیکھئے گا کہ
میں آپ لوگوں کی خاطر سے ایسی تقریر کروں گا جس سے کہ حق روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائیگا بشرطیکہ اُس خدا
کو منظور ہوا جسکے سوا میں کسی دوسرے کو کسی شئے کا پیدا کرنے والا نہیں مانتا)

ف ابطال مذہب فلاسفہ کی تمہید

ف پس آپ لوگوں کے مذہب یعنے اُن خیالات میں جنہیں کہ آپ نے ابھی میرے سامنے بیان کیا ہے سچے طور پر غور کرنیکے
بعد میں کہتا ہوں کہ آپ کے مذہب کی بنیاد مجھے یہ معلوم ہوئی کہ آپ مادہ کو قدیم مانتے ہیں۔ پھر چونکہ آپ نے مادہ کو
قدیم مان لیا اسلیئے بظاہر آپ کسی کو خدا مان لینے کے لیئے مجبور نہ ہوئے کہ جو اُسکو پیدا کرتا اور جبکہ آپ نے مادہ کے سماوی
اور ارضی تنوعات کو دیکھا اور اُنکا حادث ہونا بھی آپ کے نزدیک ثابت ہوگیا اور عقل اُن تمام تنوعات اور تغیرات کے حدوث کو
محض نفس مادہ ہی کی وجہ سے اس سبب سے تسلیم نہ کرسکی کیونکہ اُسکے نزدیک مادہ میں اسکی صلاحیت نہیں پائی جاتی ان
وجوہ سے آپ کو ضرورت ہوئی کہ آپ مادہ کے ذرات بسیطہ کے لیئے حرکت ثابت کریں۔ اسطرح پر تمام تنوعات کو آپ نے
مادہ اور اُسکی حرکت پر مبنی کیا اور اگر آپ مادہ کا حدوث مان لیتے تو آپ کو ضرور کسی نہ کسی خدا کے وجود کا یقین کرنا پڑتا جو
اُسے پیدا کرتا اور اُسکے عدم پر اُسکے وجود کو ترجیح دیتا۔ پھر اسکے بعد جب آپ اُسکے تنوعات پر نظر ڈالتے تو اُسوقت بھی یہی
لگتے کہ جس خدا نے کہ مادہ کو پیدا کیا ہے وہی اُسکے تنوعات کو بھی پیدا کر رہا ہے کیونکہ اس تقدیر پر اُن تنوعات
کے لیئے سوائے خدا کے کسی دوسرے موجب کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور نہ ذرات مادہ کے لیے حرکت ہی ثابت
کرنے کی حاجت رہتی اور اس تکلف سے بھی نجات ملجاتی اور اِس زبردستی کی بات کا قائل بھی نہ ہونا پڑتا کہ عالم کی
انواع انواع کی چیزیں محض مادہ اور اُسکی حرکت سے علی وجہ الضرورۃ پیدا ہوگئی ہیں اور خوبی یہ کہ ان میں یعنے مادہ
اور اُسکی حرکت میں نہ تو کسی قسم کا ارادہ پایا جاتا ہے نہ کچھ سمجھ ہے۔ نہ اُنہیں کسی شئے کا علم ہی ہوتا ہے اور نہ کچھ
تدبیر ہی کی قابلیت رکھتے ہیں اور پھر بھی اُن سے سب کچھ باقاعدہ ہی ہوتا جاتا ہے یہانتک کہ تمام عالم نہایت ہی
عجیب وغریب انتظام کے ساتھ پیدا ہوگیا جسکو دیکھکر عقل صاف یہی حکم کرتی ہے کہ اُسکے لیے اتنی چیزوں کی ضرورت
ہے کہ قدرت پوری پوری ہو علم نہایت ہی کامل ہو حکمت اور تدبیر اعلےٰ درجہ کی موجود ہو اسموقع پر میں یہ خیال کرتا ہوں

کہ جب میں مادہ کے قدم کے بطلان پر دلیل قایم کردوں گا اور اُسکا حدوث ثابت ہو جائیگا تو اسوقت لامحالہ آپ کو کوئی نہ کوئی خدا ماننا پڑیگا کہ جسنے مادہ کو پیدا کر دیا اور جو عدم سے اُسکو وجود میں لایا اس طریقہ سے آپ کو یہ سمجھنا بھی آسان ہو جائیگا کہ مادہ کے تمام تنوعات اسی خدا کے فعل کی وجہ سے ہیں اور اُسکی قدرت علم حکمت اور تدبیر کا کامل ہونا انہیں تنوعات سے خود ہی معلوم ہو جائیگا۔ اسکے بعد آپ لوگوں پر شریعت محمدیہ کے باقی مسائل کی تصدیق کرلینا بھی جنہیں کہ آپ اب تک اپنے علوم اور اعتقادات کے خلاف سمجھ رہے ہیں کچھ دشوار نر ہیگا۔

لیجیے سنیئے میںنے آپ کے سابق الذکر مذہب میں تین قضیے ایسے پائے ہیں کہ جنکا آپ لوگ بڑے اعتقاد جازم کے ساتھ یقین کرتے ہیں اور سب پر ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن اگر صحیح نظر سے اُنمیں غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اُن سب کے ثبوت کی مَعًا تصدیق کرنا باعتبار نفس الامر کے ہرگز ممکن نہیں کیونکہ بعض اُنمیں سے بالکل قطعی ہیں مشاہدہ سے اُنکا ثبوت ہو چکا ہے اُنکی تصدیق کرنا ایک لازمی بات ہے لیکن اگر اُنکی تصدیق کیجائے تو پھر دوسرے کا ماننا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا (پہلا قضیہ) یہ ہے کہ آپ لوگ مادہ اور اُسکے ذرات بسیطہ کی حرکت کے قدم[عہ] کے قائل ہیں اور اُن دونوں کو ازل سے متلازم مانتے ہیں کوئی بغیر دوسرے کے پایا ہی نہیں جاسکتا یعنے مادہ اور حرکت میں مفارقت ہونا محال ہے۔

(دوسرا قضیہ) یہ ہے کہ آپ لوگ مادہ کے جمیع تنوعات کے حدوث[عہ] کے قائل ہیں یعنے تمام اشیاء سماوی اور ارضی خصوصًا حیوانات کی ساری انواع پہلے موجود نہ تہیں اور اسی مادہ سے پیدا ہوگئیں کیونکہ طبقات الارض کی دیکھ بھال سے آپ لوگوں کو لازمی طور پر یہ حکم لگانا پڑا کہ تمام انواع کے حیوانات اور نباتات زمین میں پہلے نہ تھے اور پھر پیدا ہوئے ہیں اور اُنکی پیدایش کے لیے لاکھوں برس کا زمانہ آپ نے ٹھیرایا ہے اور اسی کی مقتضاء کے موافق آپ نے یہ حکم لگایا کہ انسان کی پیدایش جملہ انواع کے لحاظ سے بہت ہی حال کی ہے اور وہ سب کے بعد پیدا ہوا ہے کیونکہ اُسکے آثار صرف زمین کے اوپر کے طبقات میں پائے جاتے ہیں طبقات زیریں میں اُسکے آثار کا نام و نشان نہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کے بعد پیدا ہوا پھر اُسکی پیدایش کے زمانہ کے مقرر کرنے میں آپ لوگوں نے بے انتہا اختلاف کیا ہے جیسا کہ مینے آپ ہی لوگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے۔

(تیسرا قضیہ) یہ ہے کہ آپ لوگ مادہ کے جمیع تنوعات کو بذریعہ اُسکے ذرات کی حرکت کے کہ جو مادہ کے لیے ازل سے لازم ہے اور نیز اُن قوانین قدرت کے مقتضاء کے موافق کہ جو اُنمیں موجود ہیں علے وجہ الضرورۃ مادہ سے حادث مانتے ہیں اور پھر مادہ اور اُسکی حرکت کا نہ اُس میں کچھ اختیار ہے اور نہ اُن میں کوئی ارادہ ہی پایا جاتا ہے مقصود اس سے یہ ہے جیسا کہ آپکے کلام سابق میں اس کی تصریح موجود ہے کہ جسطرح معلول اپنی علت سے حادث ہوا کرتا ہے ویسا ہی مادہ اور اُس کی حرکت سے تمام تنوعات حادث ہوئے ہیں پس تمام تنوعات معلول ٹھیرے اور مادہ اور اُسکی حرکت

ف ابطال مذہب فلاسفہ کے لئے اُنکے مسلمات سے تین قضیوں کو انتخاب کرنا اور مادہ کا قدم باطل کرنا ۱۲

عہ قدم سے مراد کسی شئے کا ہمیشہ سے موجود ہونا اور اُس پر عدم کا کوئی زمانہ نہ گذرنا ۱۲ مترجم
عہ حدوث سے مراد کسی ایسی شئے کا موجود ہو جانا کہ جو پہلے موجود نہ تھی ۱۲ مترجم

تنوعات کی علت۔

حقیقت میں اُن کے نزدیک محض مادہ کی حرکت ہی علت ہے لیکن جبکہ مادہ اور اُسکی حرکت میں انفکاک ناممکن تہا یہانتک کہ وہ اس امر کے قائل ہوگئے ہیں کہ مادہ اور اُسکی حرکت میں سے کسیکا وجود بغیر دوسرے کے متصور ہی نہیں ہے اسلیئے دونوں کو بمنزلہ شے واحد کے اعتبار کرلیا ہے اور اسی کو علت کہدیا ہے اور چونکہ اُن دونوں میں تلازم پایا جاتا ہے اسلیے یہ اعتبار کرلینا جائز ہے کوئی مضائقہ ہی نہیں ہے)

جب آپ کو یہ سب کچھہ معلوم ہوچکا تو اب سُنیئے کہ ہر عقل سلیم صاف یہی حکم کرتی ہے کہ کوئی شئے اپنی علت سے جس کہ اُسکا وجود لازم ہوجاتا ہے ہرگز تخلف نہیں کرسکتی پس اگر اُسکی علت حادث ہوگی تو وہ شئے بہی اُس کے بعد ہی بلا تاخیر موجود ہوجائیگی اور اگر اُسکی علت قدیم ہوگی تو وہ شئے بہی قدیم ہی ہوگی اور قدم میں اپنی علت کی متابعت کریگی اُس سے ہرگز متاخر نہ ہوسکیگی ورنہ لازم آئیگا کہ علت تو پائی جائے اور معلول نہ ہو اور یہ بات محال ہے جب یہ ثابت ہوگیا تو اب میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے مادہ اور اُسکی حرکت کو قدیم ماننے سے کہ جو جمادات۔ نباتات۔ حیوانات۔ اور تمام عالم کی انواع انواع کی چیزوں کے لیئے علت ہیں یہ لازم آتا ہے کہ یہ سب اشیا بہی کہ جو اُنکی معلول ہیں قدیم ہوجائیں حالانکہ آپ لوگ اپنے علوم طبعیہ اور علم طبقات الارض کی تحقیقات کے موافق اُنکے قدم کے قائل نہیں ہیں اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس علت کو اُن معلولات کے لازم ہونے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ انکا وجود ایک ہی دفعہ بالکل کمل ہوجائے اسلیئے کہ علل اور معلولات میں باہم ارتباط پایا جاسکتا ہے اور ایک دوسرے پر سلسلہ وار موقوف ہوسکتے ہیں مثلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ پانی کے وجود سے پہلے حیات کا ظہور ہوسکے اور پانی اپنے دونوں عنصروں کے بننے سے پہلے موجود ہوجائے اور وہ دونوں عنصر جو پانی کو مرکب کرتے ہیں ہیڈروجن اور آکسیجن ہیں..................... اور خود وہ دونوں اجزا مادہ کے خاص طور پر مجتمع ہونے سے پہلے کہ جس سے اُنکی تالیف حاصل ہوسکے موجود نہیں ہوسکتے پس حیات کا وجود پانی کے وجود پر موقوف ہے چاہیے اُس سے ایک لحظہ ہی پہلے کیوں نہ ہو۔ پس کونسی عقل یہ قیاس کرسکتی ہے کہ مادہ اور اُسکے سارے مرکبات ایک ساتہ ہی موجود ہوسکتے ہیں اسکا جواب ہم یہ دیں گے کہ جب ان تمام علتوں میں سے پہلی علت بہی (اور وہ مادہ اور اُسکے اجزا کی حرکت ہے) حادث مان لی جائے اُسوقت بیشک اُن قوانین قدرت کے موافق جو پیدایش کے متعلق ہیں اور جنکے کہ آپ لوگ قائل ہیں ضرور ایک مدت کی حاجت پڑسکتی ہے تاکہ اُسمیں استعداد آجائے اور مادہ کے اجزا اسطرح پر مجتمع ہولیں جس سے کہ عناصر کی تالیف ہو پہر پانی بنے اُس کے بعد حیات موجود ہو اور اس تقدیر پر بلا شبہہ انہیں قوانین قدرت کے موافق عقل کے قیاس میں یہ صحیح نہیں ہوسکتا کہ پانی سے پہلے حیات موجود ہوجائے یا عناصر نہ بننے پائیں اور پانی حاصل ہوجائے یا اجزاء مادہ کے مجتمع ہونیسے پہلے ہی عناصر بنجائیں (یہ سب اہل سائنس کی سمجھ کے موافق کہا گیا ہے ورنہ پیروان اسلام کی عقلوں میں یہ امور ناممکن نہیں کیونکہ اُنکے نزدیک تو یہ سب کچھہ خدائے قادر ہی کرتا ہے اور اُسکی قدرت کاملہ سے کوئی امر ممکن خارج نہیں ہوسکتا کوئی شئے ہمکو چاہے کتنی ہی مستبعد اور تعجب انگیز کیوں نہ معلوم ہوتی ہو لیکن خدا سب پر قدرت رکہتا ہے)

کو دیکھ لیجئے جیسا کہ تمام انواع کے بننے سے قبل مادہ کے لیے ثابت ہونا آپ کے کلام سے معلوم ہوا ہے اور پہلی صورت
کا معدوم اور زائل ہونا ہمکو اسطرح پر معلوم ہوا کہ اسکا معدوم ہوجانا اور اسکے بعد بہتیری صور نوعیہ کا طاری ہونا مشاہدہ کرلیا
گیا ہے اور جس چیز پر کہ عدم طاری ہوتا ہے اور وہ اسے قبول کرسکتی ہے اسکا قدیم ہونا محال ہے کیونکہ جو شے قدیم
ہوگی وہ ہرگز زائل اور معدوم نہیں ہوسکتی جیسا کہ اسکا بیان آگے آتا ہے اسلیئے کہ اسکا قدم یا تو اسوجہ سے ہوگا کہ اسکی
ذات ہی اسکے وجود کو مقتضی ہوگی یعنے اسکا سبب سوائے اسکے نفس کے اور کوئی نہ ہوگا بلکہ وہ خود ہی موجود ہوگی اور
اسکا نام قدم ذاتی ہے اور یا اسوجہ سے کہ اسکی علت قدیم ہوگی اور خود اسکی ذات نہیں بلکہ وہی علت قدیمہ اسکے قدم کو
مقتضی ہوگی اور اسکا نام قدم غیر ذاتی یا قدم بالغیر ہے اسکے سوا قدیم ہونے کی اور کوئی صورت نہیں نکل سکتی اور ظاہر ہے
کہ اس شے کے وجود کا مقتضی عام ہے کہ اسی کی ذات ہو یا کوئی دوسری شے جب تک حال اور قائم ہیگا اسوقت تک
کیونکر ممکن ہے کہ اس شے پر عدم اور زوال طاری ہوسکے پس قدیم کی دونوں قسمیں ایسی ہیں کہ انپر عدم کا طاری ہونا
ممکن نہیں اور وہ عدم کو ہرگز قبول نہیں کرسکتیں جب یہ ثابت ہوگیا تو اب ہم کہتے ہیں کہ جب مادہ کے تمام صور لازمہ کا حدوث
ثابت ہوگیا تو پہر مادہ کا قدیم ہونا کسی طرح ممکن نہیں ہوسکتا کیونکہ جب ہم مادہ کی تمام صورتوں کو دیکھتے ہوئے ایسی صورت تک
پہنچ جائیں کہ جو سب سے ابسط ہو اور مادہ کے لیے وہی پہلی صورت ہو تو اب عقل کے نزدیک یہ ہرگز ممکن نہیں ٹھیر سکتا کہ
اس سے پہلے بہی مادہ کے لیے کوئی صورت ہوسکے مادہ کے ابسط صورت کے بعد والی صورتوں کا حدوث تو اس طرح ظاہر
ہے کہ وہ پہلے نہیں اور اس کی اول صورت کے زائل ہونے کے بعد پیدا ہوئی ہیں اب رہی مادہ کی ابسط اور سب سے
پہلی صورت تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہی حادث ہے اسلیئے کہ وہ معدوم اور زائل ہوگئی اور قدیم کا زائل ہونا محال ہے جیسا کہ
ابہی ثابت ہوا پس اب بتلایئے کہ مادہ اپنی اول صورت کے حادث ہونے کے قبل کس حالت میں موجود تہا یہ تو آپ کہہ ہی
نہیں سکتے کہ مادہ کے لیے کوئی صورت نہ تہی کیونکہ اسکا سابق میں بیان ہوچکا ہے کہ مادہ کا بغیر کسی صورت کے پایا
جانا محال ہے اب یا تو آپ یہ مانیئے کہ اس صورت سے پہلے کوئی اس سے بہی ابسط صورت موجود تہی اور یہ خلاف
مفروض ہے کیونکہ آپ نے اسکو سب سے پہلی صورت مانا ہے اور تسلیم کرلیا ہے کہ اس سے قبل کوئی صورت ہو ہی نہیں
سکتی اور یا تو آپ اسکے قائل ہوجایئے کہ مادہ اسی صورت کے ساتہ حادث ہوا ہے پس مادہ حادث ٹہیریگا نہ قدیم۔ اور
یہی مقصود ہے۔

ف — حدوث مادہ کی دلیل ثانی منطقی ہیئت میں

ہم اسی دلیل کو دوسرے لفظوں میں اس طرح بہی بیان کرسکتے ہیں کہ مادہ اس اول صورت اور اسکے بعد والی صور نوعیہ
کے لیئے ملزوم ہے اور یہ صورت اور اسکے بعد آنیوالی صورتیں مادہ کے لیے لازم ہیں اور مادہ سے سب کی سب منفک
اور جدا نہیں ہوسکتیں جیسا کہ علت اور معلول کے مابین انفکاک نامکن ہے اسیوں تقریر کیجائے گی کہ اگر مادہ جو ان
صورتوں کے لیے ملزوم ہے قدیم ہوگا۔ تو یہ سب صورتیں بہی جو اسکے لیے لازم ہیں ضرور قدیم ہوں گی کیونکہ لازم
کا اپنے ملزوم سے منفک اور جدا ہونا محال ہے لیکن یہ صورتیں اس دلیل سے کہ عدم کو قبول کرتی ہیں قدیم نہیں ہوسکتیں
پس مادہ بہی قدیم نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ تالی کے سلب اور رفع کرنے سے مقدم کا رفع یا سلب لازم آتا ہے جیسا کہ علم منطق

تقریبی طور پر یہ بات طے ہو چکی ہے اور ہر عقل سلیم رکھنے والا شخص اسکو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔
پھر بحث سابق کے تمام ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ حادث یعنے ایسی شے کے لیے جو پہلے نہ تھی اور پھر موجود ہوگئی ضرور کوئی ایسا امر ہونا چاہیے جو اُسے موجود کر دے اور جسکے سبب سے اُسکے عدم پر اُسکے وجود کو ترجیح ہو جائے اور وہ عدم کی تاریکی سے وجود کی روشنی میں نکل آئے ورنہ ترجیح بلا مرجح لازم آئیگی اور وہ منجملہ بدیہی محالات کے ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ لوگوں کی یہ حالت ہو جائے کہ آپ ترجیح بلا مرجح کو بھی ممکن کہنے لگیں تو مجھے سُننے میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ میںنے انسانی ایجاد کردہ ترازوؤں میں سب سے سبک اور ایک ایسی ترازو دیکھی کہ جسکے دونوں پلڑے بوجھ میں بالکل برابر تھے پھر کیا دیکھتا ہوں کہ کہاں تو اُس کے دونوں پلڑے بالکل متوازی تھے یا فرض کیجیے کہ بائیں جانب کا پلڑا کسی سبب سے جھک کر زمین سے لگا ہوا تھا پھر دفعۃً داہنا پلڑا بائیں سے راجح ہوگیا اور اتنا نیچا ہوا کہ زمین سے لگ گیا اور بایاں اتنا اونچا ہوگیا جہانتک کہ اونچا ہونا ممکن تھا لیکن یہ سب کچھ بلا کسی سبب اور مرجح کے پایا گیا راجح ہونیوالے پلڑے کو نہ کسی حیوانی طاقت نے راجح کیا یعنے جھکایا نہ اُسے ہوا کا دھکا لگا یا نہ کوئی دوسرا جسم جو اوپر سے گرا ہو اسکا باعث ہوا خلاصہ یہ کہ جتنی چیزوں سے پلڑا جھک سکتا ہے اُنہیں سے کوئی بھی نہیں پائی گئی اور پھر بھی وہ بلا وجہ جھک گیا پس اِس موقع پر اگر آپ اِس قائل کے قول کو سچ سمجھیں گے تو میں جان لوں گا کہ آپ لوگوں کا عناد انتہا درجہ کو پہنچ گیا پس اب آپ سے گفتگو کرنا جائز نہیں اور اگر آپ نے اُسکی تصدیق نہ کی اور آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو محال ہے تو اُسوقت میں آپ سے عرض کروں گا کہ حضرت یہی ترجیح بلا مرجح ہے اِسی کی نسبت میںنے سابق میں آپ سے کہا تھا کہ بدیہی محالات میں سے ہے۔
اِس مثال میں اور جتنی حقایق کہ اِس کے علاوہ متصور ہو سکتی ہیں عام ہے کہ وہ حسّی ہوں یا عقلی ان سب میں اِس لحاظ سے ذرا بھی فرق نہیں ہے کہ ترجیح بلا مرجح سب میں محال ہے جیسا کہ یہ امر ہر تامل کرنے والے کے نزدیک بخوبی ظاہر ہے اور جب آپ اپنے بہتیرے علمی مباحث اور گفتگو میں تامل کرینگے تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ اپنے مدمقابل سے بحث کرتے وقت بیشمار مواقع پر اِسی قاعدہ کے ماننے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں اور وہ قاعدہ یہی ترجیح بلا مرجح کا محال ہونا ہے چنانچہ جب کوئی شخص اِس امر کا دعوے کرتا ہے کہ حوادث فطرت میں سے فلاں امر بلا سبب پایا گیا اور اُسکا وجود اتفاقات فطرت میں فلتۃً* یا اتفاقی طور پر ہو گیا ہے تو آپ اُس سے کہتے ہیں کہ یہ بالکل ناممکن ہے اور ہمارے نزدیک محقق امر یہ ہے کہ جسکو لوگ فلتۃ یا اتفاقی کہتے ہیں وہ محض باعتبار ظاہر کے ہے چونکہ اُسکا سبب نہیں معلوم ہوا ورنہ حقیقت میں اُسکا وجود ضرور کسی نہ کسی سبب اور قوانین فطرت میں سے کسی نہ کسی قانون کی وجہ سے ہوا ہے کہ جو ہم مخفی رہا ہے بے وجہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہیں آپ لوگوں کا ایسے اقوال کہنا صاف اِسی ترجیح بلا مرجح کے محال ہونے پر بھروسہ کرنا ہے اِس تقریر سے یہ ظاہر ہوگیا کہ آپ لوگ بھی اِس قاعدہ کو مانتے ہیں اور اُسکا انکار نہیں کر سکتے اور میںنے جو باوجود اِسکی بداہت اور وضوح کے تقریر کو اِس موقع پر اتنا طول دیا تو اُسکی یہ وجہ ہے کہ میںنے آپ ہی لوگوں میں بعض عقل کے کمزوروں کو دیکھا ہے کہ اِس بدیہی

---

* قدمائے فلاسفہ کی اصطلاح میں اسے بخت و اتفاق کہتے ہیں ۱۲ مترجم

مقامات میں سے
استحالہ ترجیح بلا مرجح کی توضیح
۱۲

ف دور معیت جائز ہے ۱۲

اور ایک دور معیت بھی ہوتا ہے جسکے یہ معنے ہیں کہ دو شے میں سے بعض بعض پر اسوجہ سے موقوف ہو کہ وہ دونوں ایک علت کے معلول ہیں۔ مثلاً دن کا موجود ہونا اور دنیا کا روشن ہونا کہ یہ دونوں طلوع آفتاب کے معلول ہیں ایسا دور محال نہیں ہے۔ اور نہ ہمارا اسمیں کلام ہی ہے۔

ف ابطال تسلسل

اب رہا تسلسل اسکے یہ معنے ہیں کہ بیشمار امور جانب ازل میں لگاتار ہوتے ہوئے چلے جائیں اور یہ سلسلہ کہیں ختم ہی نہ ہو اور عقل اسکے ناممکن ہونے کا اسلئے حکم لگاتی ہے کہ اُس سے متعدد محالات لازم آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو چیز محال کو مستلزم ہوتی ہے وہ بھی محال ہوتی ہے

محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے متبعین نے اگرچہ تسلسل کے باطل ہونے کی بہت سی دلیلیں نہایت شرح وبسط او تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں لیکن ہم اُنہیں سے اِس موقع پر صرف ایسی ہی دلیلوں پر اقتصار کرینگے کہ جو آپ لوگوں کے افہام کے قریب ہوں اور جنکو کہ آپ کی عقلوں سے مناسبت ہو زیادہ نہیں آپ سے ہم صرف دو ہی دلیلیں بیان کرینگے۔

ف ابطال تسلسل کے مقدمات کا بیان ۱۲

پس سُنئیے ہر عقل سلیم کے نزدیک یہ بات تو نہایت ہی ظاہر اور اجلی بدیہیات میں سے ہے کہ عدد ناقص اپنی اکائیوں کی تعداد کے لحاظ سے عدد زائد کے ہرگز برابر نہیں ہو سکتا مثلاً پانچ کا عدد سات کے اعتبار سے ناقص ہے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جتنی پانچ میں اکائیاں ہیں اتنی ہی سات میں بھی ہوں بلکہ سات میں پانچ اکائیوں سے دو اکائیاں اور زائد ہیں اسیطرح ہر چھوٹے عدد کو بڑے عدد کے اعتبار سے سمجھ لیجیے خلاصہ یہ کہ ہر عدد ناقص اور زائد کا یعنے چھوٹے اور بڑے عدد کا اکائیوں میں برابر ہو جانا صریح محال ہے اِسی طرح عقل یہ بھی حکم کرتی ہے کہ جو مقدار دو حدوں کے درمیان گھری ہوگی وہ ضرور محدود اور متناہی ہوگی اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شے دو حدوں کے درمیان گھری بھی ہو اور غیر محدود بھی ہو ان دونوں باتوں کا مجتمع ہو جانا سراسر محال ہے پس جب آپنے ان دونوں حکموں کو تسلیم کر لیا اور انکے تسلیم کرنے میں آپ لوگوں کو شک ہی کیا ہو سکتا ہے یہ تو ظاہر باتیں ہیں تو اب دلیلیں سنئیے۔

ف برہان تطبیق سے تسلسل کا بطلان ثابت کرنا ۱۲

پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر تسلسل کا وقوع ہونا ممکن ہوگا اور تسلسل غیر محدود امور کی جانب ازل[سه] میں مرتب ہونیکا نام ہے تو ضرور ہمکو یہ جائز ہوگا کہ ہم ایسے ہی امور کے دو سلسلے فرض کریں کہ جن میں سے ایک کی ابتدا تو زمانہ موجودہ سے ہو اور دوسرا اب سے مثلاً ہزار برس پہلے سے شروع ہوا ہو اور دونوں جانب ازل میں لگاتار چلے گئے ہوں اب اسمیں ذرا بھی شک نہیں کہ پہلا سلسلہ (جو زمانہ موجودہ سے شروع ہوا ہے) دوسرے سلسلہ سے (جو اب سے ہزار برس قبل شروع ہوا ہے) محض ایک مخصوص عدد (ہزار برس) کے اعتبار سے بڑا ہوگا۔ پھر ہم اِن دونوں سلسلوں میں ہر ایک سے ایک ایک امر کو ساقط[ع] کرنا شروع کرتے ہیں یعنے ہم پہلے سلسلہ سے ایک ساقط کرینگے اُسکے مقابل دوسرے سے بھی ایک ہی ساقط کرینگے پھر اسی طرح سے دونوں سے برابر ساقط کرتے چلے جائیں گے پس اِس صورت میں یا تو اِن دونوں سلسلوں میں سے کوئی سلسلہ بغیر دوسرے کے ختم ہو جاوے گا اور یہ خلاف مفروض ہے اور یا دونوں سلسلے ساتھ ختم ہو جائیں گے پس جانب ازل میں انکا غیر متناہی اور غیر محدود ہونا کہ اسی کا نام تسلسل ہے باطل ہو جاوے گا۔ اور یہی ہمارا مقصود تھا اور اگر ان دونوں سلسلوں میں سے کوئی بھی ختم نہ

سه ازل مبدء کی جانب غیر محدود ہونے کو کہتے ہیں ۱۲ مترجم۔ ع یعنی تفریق کرنا ۱۲

ہوگا تو اسصورت میں لازم آئیگا کہ سلسلۂ ناقصہ سلسلۂ زائدہ کے برابر ہو جاوے حالانکہ ہم پیشتر بیان کر چکے ہیں کہ عدد ناقص
کا عدد زائد کے برابر ہو جانا محال ہے پس ظاہر ہو گیا کہ اشیاء کا جانب ازل میں غیر متناہی ہونا کہ اسی کا نام تسلسل ہے محال کو
مستلزم ہے اور جو شے کہ محال کو مستلزم ہوتی ہے وہ بھی محال ہوا کرتی ہے اسلیے تسلسل بھی ضرور محال ٹھہرا

ف
برہان سلّمی سے بطلان تسلسل کا ثبوت ۲

دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر تسلسل ممکن ہو تو ضرور ہمیں جائز ہوگا کہ ہم ایسے دو خط فرض کر لیں کہ جو ایک نقطہ سے مثلث کی دونوں
ساقوں کے مثل نکلکر لگاتار چلے جائیں پس اُنکے اجزا بمنزلۂ اُن غیر محدود امور کے ٹھیرینگے کہ جو جانب ازل میں مرتب ہوتے
ہوئے چلے گئے ہوں پھر ہم ان دونوں کے درمیان کی مسافت ظاہر کرنے کے لیے ضرور پے درپے خطوط فرض
کر سکتے ہیں اور پھر وہ مسافت ظاہر کرنے والے خطوط بھی طول میں اتنے ہی زیادہ ہوتے جائیں گے جتنے کہ وہ پہلے
کے دونوں خط مفروض بڑھتے جائینگے اس صورت سے سمجھ لیجیے پس جب ہمنے ان دونوں خطوں کو غیر متناہی مانا ہے تو ضرور ہے
کہ ان دونوں خطوں کے درمیان کی مسافت بھی جسکو ہمنے خطوط سے ظاہر کیا ہے غیر متناہی ہو پس ان خطوط میں سے وہ
خط بھی جو غیر متناہی مسافت کو ظاہر کریگا ضرور غیر متناہی ہوگا حالانکہ وہ دو حدوں کے درمیان گھرا ہوا ہے کیونکہ اس
درمیانی مسافت کی دو حدوں کے مابین گھرے اور محصور ہونے میں ذرا بھی شک نہیں اور دونوں حدیں وہی دونوں
خط مفروض ہیں حالانکہ ہم پیشتر بیان کر چکے ہیں کہ جو مقدار دو حدوں کے مابین محصور ہوگی وہ ضرور متناہی ہوگی اور یہ
باوجود اس طرح پر محصور ہونے کے اسکا غیر متناہی ہونا محال ہے پس جو امر کہ اس محال کو مستلزم ہوا اور وہ اس موقع پر دونوں
خطوں کا غیر محدود ماننا ہے جسکو کہ تسلسل کہتے ہیں وہ بھی ضرور محال ہوا پس جب آپ میری تقریر میں جسکو کہ ہمنے دور اور
تسلسل کے باطل اور محال ہونے پر قائم کیا ہے غور کرینگے اور اپنی فکر سے کام لیں گے تو یہ بات آپ پر بخوبی ہویدا ہو جائیگی
کہ وہ خدا جسنے مادہ کو بنایا ہے ہرگز کسی دوسری شے سے حادث نہیں ہو سکتا ورنہ یا تو دور لازم آئیگا اگر ہم لوٹ پڑیں اور
یہ کہنے لگیں کہ اُس خدا کا وجود اسی مادہ کے وجود پر موقوف ہے اور یا تسلسل لازم آئیگا اگر ہم کہیں کہ اُس خدا کا وجود کسی
دوسری شے پر موقوف ہے اور اُسکا وجود کسی تیسری شے پر پھر اسی طرح پر غیر محدود سلسلہ جاری کرتے چلے جائیں اور دور
اور تسلسل میں سے ہر ایک محال ہے جیسا کہ پیشتر بیان ہو چکا ہے پس جو امر (اور وہ اس موقع پر خدا کا حادث ماننا ہے)
اُن دونوں محالوں کو مستلزم ہوگا وہ بھی ضرور محال ہوگا اور جب خدا کا حادث ہونا محال ہوا تو وہ لازمی طور پر قدیم ٹھہرا کیونکہ
موجودات میں سوائے حدوث اور قدم کے کوئی تیسری شق نکل ہی نہیں سکتی اور خدا کو قدیم ثابت کرنا ہی ہمارا مقصود تھا۔

ف
خدا کا قدیم لذاتہ ہونا

پھر محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے متبعین اُس خدا کے قدیم ثابت ہو جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اُسکا قدیم لامحالہ کسی ایسے امر کی وجہ
سے ہوگا کہ جو ازل میں اُس کے وجود کو مقتضی ہو اب اگر وہ امر اُسی کی ذات مانی جاوے تو قدیم لذاتہ ٹھیریگا لیکن اگر وہ امر
اُسکی ذات کے سوا کوئی دوسری شے قرار دیجائے گی تو اُسکو قدیم لغیرہ ماننا پڑیگا حالانکہ اُسکے قدیم لغیرہ ہونے پر
کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ کوئی اسکا مقتضی ہی پایا جاتا ہے اور بالفرض اگر کوئی اُس کے قدیم لغیرہ ہونے کا احتمال نکالے
تو اسصورت میں اس غیر میں گفتگو جاری رہیگی کہ آیا وہ قدیم لذاتہ ہے یا وہ بھی قدیم لغیرہ ہی ہے پھر یا تو اسی طرح برابر سلسلہ چلا جائیگا
کہ جو تسلسل ہے اور وہ محال ثابت ہو چکا ہے اور یا کسی قدیم لذاتہ ہی تک پہنچکر سلسلہ کو ختم کرنا پڑیگا تو پھر پہلے ہی قدیم عــه

عــه جسنے ہم اُس قدیم لذاتہ کا نام خدا رکھیں گے ۱۲

محض یہہ کہکر اپنی عقلوں کو سمجھا لیا کہ ان تمام تنوعات کا سبب یہی حرکت واقع ہوئی ہے حالانکہ آپ لوگوں نے ان اجزا کو نہ تو محض
اپنی آنکھوں ہی سے کبھی دیکھا اور نہ بڑی سے بڑی خوردبین سے آج تک یہ نظر آئے (اور نہ ہرگز آپ لوگ ان اجزا کو دیکھ سکیں
گے) اور نہ کبھی مادہ کی حرکت کا کیکو ذرا احساس ہوا (اور نہ ہرگز آپ لوگ احساس کر سکیں گے) لیکن جس چیز نے کہ آپکو مادہ کے اجزا
اور اُن کی حرکت کے قائل ہونے پر مجبور کیا وہ محض یہ ضرورت ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ تمام انواع کیونکر بن گئیں اور اسپر بھی آپ نے اکتفا نہیں
کیا بلکہ آپ لوگوں نے ان اجزا کے لیئے مختلف شکلیں بھی مان لیں تاکہ آپ اس کہنے کے قابل ہوجائیں کہ انہیں اجزا کے اجتماع سے
باوجود ان کی اشکال کے اختلاف کے مختلف انواع اور طرح طرح کی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں ان سب باتوں کے تو آپ قائل ہوگئے
لیکن اُن اجزا کے اشکال کا دیکھنا تو جدا رہا محض اُن اجزا تک کو تو آپ نے دیکھا نہیں بلکہ یہہ ساری باتیں فرضی اور تخمینی ہیں
جن کے ماننے پر آپکو محض اس ضرورت نے آمادہ کیا ہے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ مختلف انواع کیونکر بن گئیں اب اس موقع پر آکر آپ
لوگوں نے اپنا وہ قاعدہ بالائے طاق رکھدیا جسکی نسبت ہمنے آپ لوگونکو اکثر ڈینگ مارتے سُنا ہے وہ یہہ ہے کہ آپ لوگ کسی امر کو
جب تک کہ اُس کا احساس اور مشاہدہ نہ کرلیں ہرگز مانتے ہی نہیں وہ قاعدہ اب کہاں گیا کیوں اس موقع پر احساس اور مشاہدہ کو
چھوڑ کر عقلی دلیل سے استدلال کرنے پر مجبور ہوئے اس سے یہ خیال نہ کیجیے گا کہ ہم عقلی استدلال کے طریقہ سے انکار کرتے ہیں نہیں
یہہ تو خاص ہمارا اور تمام معتبر حکمار کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے ہمیں صرف آپ لوگوں کو یہ یاد دلانا مقصود ہے کہ آپ لوگوں کا
یہ قول کہ ہم احساس اور مشاہدہ کے سوا کسی چیز پر اعتماد ہی نہیں کرتے پورا نہ ہوسکا اور آپ اپنے اس قول پر قائم نہ رہ سکے۔
(اور نہ ہرگز قایم رہ سکتے ہیں) اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ موقع ہی ایسا آن پڑا کہ ہمیں استدلال کی ضرورت ہوئی کیونکہ ہم نے
اجزا اور اُن کی حرکت کے آثار مشاہدہ کر لیئے اور وہ آثار یہی تنوعات ہیں اور انہیں آثار سے اُن کے موثر پر ہمنے استدلال
کیا تو ہم آپ سے کہیں گے کہ یہی تو ہم بھی کرتے ہیں خدائی عالم کے آثار مشاہدہ کرکے ہم اور اسیطرح تمام مذاہب والے خدا کے
وجود پر استدلال کرتے ہیں اور خدا کے آثار یہی ساری کائنات ہے پس ہم نہیں سمجھ سکتے کہ آپ لوگوں کو ہمارے استدلال کا
سمجھنا کیوں مشکل معلوم ہوتا ہے اور اپنے استدلال کو آپ آسان خیال کرتے ہیں حالانکہ اگر انصاف سے پوچھیے تو عقل ہمارے ہی
استدلال کو قبول کرتی ہے جیسا کہ ابھی ہم بیان کرینگے ؛

اس تمہید کے بعد ہم اپنے اصلی مطلب پر پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے نزدیک جبکہ مادہ کا
حدوث اور یہہ امر ثابت ہوچکا کہ اس مادہ کے لیئے ضرور کوئی محدث اور موجد ہے جس نے کہ اُسکو حادث کیا اور عدم سے اُسکو
اس طرح پر موجود کردیا کہ وہ تمام تنوعات اور تطورات قبول کرنیکے قابل ٹہیرا اور اس سے اُن کے نزدیک اُس موجد کا ارادہ
اور اُسکی قدرت اور اُس کا علم بھی بخوبی پایۂ ثبوت کو پہونچ گیا اب اسکے بعد اُن کو اس امر کے سمجھنے کے لیئے کہ تمام انواع کیونکر بن گئیں
کسی دوسری چیز کے ثابت کرنے کی ضرورت نہ رہی اسی لیئے وہ قائل ہوگئے کہ جس خدا نے مادہ کو پیدا کیا اُسکو تمام تنوعات قبول
کرنیکے قابل بنایا۔ اور چونکہ صفت ارادہ۔ قدرت اور علم کے ساتھ موصوف ہے اُسی خدا نے مادہ پیدا کرنے کے بعد اُس سے
ان تمام انواع کو بنایا اور ان نئی نئی صورتوں کو جنہیں دیکھکر عقل دنگ رہ جاتی ہے ایجاد کیا کیونکہ ان انواع کے حدوث کے لیئے
کوئی نہ کوئی موجب ضرور ہونا چاہیئے اور ظاہر ہے کہ اُن کے حدوث کو اُس خدا ہی کیطرف نسبت کرنے کو جس میں کہ ارادہ قدرت

ف
سائنس کو یہ تبلانا کہ وہ کسے
اس قاعدہ پر کہ بغیر مشاہدہ
کے کچھہ نہیں مانتی نہیں رہ سکتی
اور اسکی چیزیں کی شہادتیں
پیش کرنا اور ثابت کرنا کہ وہ
اپنی استدلالات کے بغیر
نہیں رہ سکتے ۱۲

ف
اسکے ثابت ہوجانے کے بعد
موجودات عالم کی پیدایش
کے لیئے کسی دوسرے مبدء
کی ضرورت نہیں ۱۲

اور علم سب کچھ پایا جاتا ہے عقل قبول کرتی ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے بخلاف اسکے کہ اُن کے حدوث کو اجزاء مادہ کی حرکت کی
جانب منسوب کیا جائے کہ جنمیں نہ ارادہ ہے نہ قدرت ہے اور نہ کچھ علم ہی پایا جاتا ہے بلکہ صرف اتفاقی طور پر اُس کے
اجزاء خاص خاص کیفیتوں پر مجتمع بھی ہو جاتے ہیں پھر چند قوانین فطرت کے موافق جنکے لزوم کو عقل نہیں سمجھ سکتی -
عمل درآمد بھی کر لیتے ہیں اگرچہ ان قوانین میں سے بعض کے لزوم کے لیئے عقل کو کوئی نہ کوئی موجب تلاش کر لینا ممکن
ہے اور یہ تباینات اصول کے لیئے فروع کی وراثت کا قانون ہے جیساکہ پیشتر آپ کے مذہب کے بیان میں اس کا
ذکر ہو چکا ہے لیکن ان قوانین میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اُن کی ملازمت کے موجب کا تلاش کرنا عقل کے امکان میں
نہیں اور یہ وہ تباینات ہیں جنکی موجودگی ہر فرع میں ضروری خیال کیگئی ہے اور جن کے اعتبار سے ہر فرع اپنی اصل کے
خلاف ہوتی ہے کیونکہ ہر عاقل یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اصول کے خلاف فروع میں تباینات کا موجود ہونا لازمی ہوگیا؟ اور یہ کیوں
نہ ضروری ہوا کہ کسی امر میں متبائن ہونیکے بغیر فرع اپنی اصل کے موافق ہوا کرتی حالانکہ عقل بھی امید کر سکتی ہے کہ فروع اپنے
اصول کے موافق ہوا کریں اُن کے خلاف نہ ہونے پائیں پس اگر اس موقع پر کوئی ایسی شے جو ان تباینات کو دائمی طور پر
ضروری کرتی ہے موجود نہ ہوتی تو یہ قانون فطرت لازمی نہ ٹہیر سکتا اب رہا کہ محض اجزاء کی حرکت ان تباینات کو دائمی طور پر
ضروری کر دے تو عقل اسکو نہیں تسلیم کر سکتی نہ اس سے اسکا اطمینان ہوتا ہے کیونکہ اُن اجزاء میں تو اس استمرار کی صلاحیت
کا ذرا بھی پتہ نہیں جیساکہ ہر فکر سلیم کے لیے یہ امر بخوبی ظاہر ہے -

ف اس مقام کے مناسب ایک مثال یاد آئی جس کا بغرض توضیح ذکر کرنا فائدہ سے خالی نہیں وہ یہ ہے کہ جب ہمکو یہ معلوم
ہو کہ کسی شخص نے ایک دخانی کل کے پرزے طیار کیئے ہیں پھر اسکے بعد ہم دیکھیں کہ وہ دخانی کل اُن سے مرکب
ہو کر مکمل ہوگئی اور چلنے لگی اور ہر پرزہ اپنا اپنا کام دینے لگا اب تبلایئے کہ ان دونوں باتوں میں سے عقل کس کو
قبول کر سکتی ہے آیا ہمارا یہ کہنا صحیح ہے کہ جس شخص نے اس کل کے پرزے بنائے تھے اُسی نے اُن کو جوڑ کر اس
کل کو چلایا ہوگا یا یہ قول صحیح ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ پرزے اُس حرکت کے ذریعہ سے جو اُن میں پائی جاتی ہے -
خود بخود مرکب ہونے لگے اور اپنے اپنے موقع پر لگنا شروع ہوئے یہاں تک کہ زمانہ دراز کے بعد یہ کل اس طرح
جڑ جڑا کر مکمل ہوگئی اور چلنے لگی اس میں ذرا شک نہیں ہو سکتا کہ عقل بلا تامل پہلی بات کو تسلیم کریگی اور بلا کسی شک و شبہ
کے دوسرے امر کو متروک خیال کریگی اسی پر قیاس کر کے آپ اسکو بھی خیال کریں کہ عقل اس بات کو قبول کر سکتی
ہے کہ جسنے مادہ کو ایجاد کر کے اُسکو تمام تنوعات کے قابل بنایا اُسی نے اُسی سے تمام انواع کو بھی پیدا کیا نہ یہ کہ
بلا اس کے کہ مادہ کے ایجاد کرنیوالے نے کچھ کیا ہو وہ مادہ اپنے اجزاء کی اضطراری حرکت کیوجہ سے قانون وراثت
اور قانون تباین کے موافق خود بخود طرح طرح کی انواع میں متنوع ہونے لگا کہ جنکے بننے کے لیے اعلےٰ درجہ کی قدرت،
نہایت ہی کامل علم و حکمت اور تدبیر کی ضرورت ہے پس اے عقلمند و ذرا تو انصاف کرو -

ف خدائے عالم کے ارادہ - قدرت اور علم کے ثابت کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ایک بات کے اور قایل ہیں
جسکے اوپر تنبیہ کر دینا اس مقام پر ضروری معلوم ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا ارادہ اور اُس کی قدرت دونوں

ف ایک دخانی کل کی مثال سے ثابت کرنا کہ اہل سائنس کا مذہب تحقیق عالم کے باب میں محض لچر ہے ۱۲

ف خدا کا علم ارادہ اور قدرت ان میں ایک کن کن اشیا کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے ۱۲

کوئی مانع باز نہیں رکھ سکتا وہ ضرور ہی انہیں کرتا ہے۔ اس لیئے اسکا علم ہمیشہ واقع کے موافق ہی ہوتا ہے اسکے خلاف ہونا ممکن ہی نہیں ✤

ف اثبات قضا و قدر اُن کے معنی کی تا[illegible]

اس مقام سے آپ شریعت محمدیہ کے اس مسئلہ کو بھی کہ حوادث میں ہر شے خدا کے قضا و قدر سے ہوتی ہے خوب سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ جب یہ امر ٹھیرا کہ عالم میں ہر حادث جسطرح پر کہ اسکے ساتھ خدا کا علم پہلے سے متعلق ہو چکا ہے اُسکے موافق اپنے پیدا کرنیسے موجود ہوتا ہے تو ضرور ہوا کہ اسکو علم سابق کے موافق اُسکے ساتھ خدا کی قدرت ایجاداً متعلق ہو اور اسی کا نام قضا ہے اور یہ بھی ضرور ہوا کہ ازل اُسکے ساتھ خدا کا علم متعلق ہوا اور وہ اس کے لیئے ایک حد مقرر کردے جسکے موافق کہ وہ اسے ایجاد کریگا اور اسیکو قدر کہتے ہیں (قضا و قدر کی جو تفسیر یہاں بیان کیگئی ہے منجملہ انہیں تین تفسیروں کے ہے جنہیں کہ علامہ باجوری نے جوہرہ کے حاشیہ میں ذکر کیا ہے اور یہی تفسیر ماتریدیہ کیا کرتے ہیں) ✤

ف انبیا اور اولیا کی پیشین گوئی کی حقیقت ۱۲

یہ جو شریعت میں وارد ہوا ہے کہ رسل اور اولیا غیب اور آیندہ کے واقعات کی خبر دیا کرتے ہیں اس مقام سے اس کو بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ جب خدا غیب اور آیندہ کے حوادثات کو جانتا ہے اس لیئے کہ ہر حادث اُسکے علم سے اُسکے ارادہ کے متعلق ہونے سے اُسیکے فعل سے پیدا ہوا کرتا ہے تو پھر اس سے کون امر مانع ہو سکتا ہے کہ یہی خدا ان رسل اور اولیا میں سے جسے چاہے اس غیب یا امر آیندہ کی خبر دیدے اگرچہ ہم اسکے قائل ہیں کہ نفس فطرت انسانی کا یہ مقتضا نہیں کہ وہ بذاتہ اور خود بخود غیبیات میں سے کسی شے کو جان سکے لیکن اگر خدا کسیکو بتلا دے تو اُسے کون روک سکتا ہے پس ان لوگوں کو جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ خدا کے بتلانے ہی سے معلوم ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ اوروں کو خبر دیتے ہیں اُن میں سے ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بذاتہ علم غیب کا دعویٰ کرتا ہو...... چنانچہ شریعت محمدیہ بالذات علم غیب کے دعوے کرنیکو اعلیٰ درجہ کے ممنوعات میں شمار کرتی ہے اور جو اسکا دعویٰ کرے اسکو کافر بتلاتی ہے ✤

ف خدا زندہ ہے

پھر محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے متبعین یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا ئے عالم جسکا ہمارے نزدیک وجود - قدم - بقا - قدرت - ارادہ اور علم ثابت ہو چکا ہے ضرور زندہ ہونا چاہیے اس لیئے کہ مردہ کا صفت ارادہ - قدرت اور علم میں سے کسیکے ساتھ موصوف ہونا عقل میں نہیں آتا جیسا کہ ظاہر ہے پس خدا کے لیئے صفت حیات ثابت ہوگئی اور اُس کا موت کے ساتھ موصوف ہونا محال ٹھیرا ✤

ف خدا مادہ کے تمام خواص سے مبرا ہے

پھر وہ کہتے ہیں کہ خدا مادہ کے تمام خواص میں سے کسی خاصہ میں بھی مادہ کے مشابہ نہیں ہو سکتا عام ہے کہ وہ خواص ایسے ہوں کہ جنکے لزوم کے لیئے نفس مادہ کی طبیعت مقتضی ہو اور وہ اُس سے جدا نہ ہو سکتے ہوں اور یہ مادہ کے عام صفات ہیں جو اسکے جمیع انواع کے لیئے لازم ہیں اور یا وہ ایسے ہوں جنہیں کہ نفس مادہ کی طبیعت قبول کر سکتی ہو خواہ وہ اُس کے تمام انواع میں پائے جاسکتے ہوں یا فقط اسکے بعض مرکبات ہی میں اور یہ اوصاف ہیں جو کہ مادہ کے جمیع انواع کے لیئے عام تو ہیں لیکن لازمی نہیں اور یا وہ عام ہی نہیں ہیں جیسے کہ جوہریت - جسمیت - عرضیت - متحیز ہونا (یعنی کسیقدر جگہ کو گھیرنا) مرکب ہونا - متجزی ہونا - غیر سے جا ملنا - غیر کو جذب کرنا - اتصال - انفصال - حیوانیت - نباتیت - جمادیت - ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا - تمام انفعالات نفسانیہ اور اسکے مثل خلقی چیزیں ہیں کیونکہ وہ خدا ان خواص میں سے

کسی ہیں یعنی اگر مادہ کے مشابہ مانا جائیگا تو وہ بھی اسیکے مثل مادہ ٹہریگا اسلیے کہ یہ ظاہر بات ہے کہ جو شے کسی دوسرے کے ساتھہ اُس کی ذوات اور طبیعت کے لوازمات اور خواص میں سے کسی خاصہ میں بھی مشابہ ہوگی وہ ضرور اسیکے مثل اور ویسی ہی ہوگی اور اگر یہ خدا مادہ تسلیم کیا جائیگا تو جو کچھہ کہ مادہ کے لیئے ممکن ہے یعنی حدوث وہ خدا کے لیئے بھی ممکن ہوگا اور خدا بھی حادث ٹہریگا کیونکہ جو حکم چند یکساں چیزوں میں سے کسی ایک کے لیئے ثابت ہوگا وہ ویسی ہی اور چیزوں پر بھی صادق آئیگا حالانکہ خدا کے لیئے قدم کے لازمی ہونے پر دلیل قایم ہوچکی ہے اور اُس کے حدوث کا محال ہونا ثابت ہوچکا ہے پس اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس خدا کا مادہ کے مشابہ ہونا ناممکن ہے تو وہ ضرور اسکے خلاف ہوگا - اور یہی اس مسئلہ کا مقصد ہے جسکے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے متبعین معتقد ہیں کہ خداے عالم کے لیئے تمام حوادثات کے خلاف ہونا شرعاً ثابت میں سے ہے اور اس کا اُن کے مشابہ ہونا محال ہے اسلیے خدا نہ مادہ ہوسکتا ہے اور نہ مادہ کے خواص میں سے کسیکے ساتھہ اُسکا موصوف ہونا ممکن ہے جیسا کہ پیشتر بیان ہوچکا +

[illegible] مکان اور محل کا محتاج نہیں ۱۲

ف پھر چونکہ ظاہر ہوچکا ہے کہ خدا نہ جوہر ہے نہ جسم اس لیئے اُسے کسی مکان کی بھی ضرورت نہیں جس میں کہ وہ قایم ہو اور نہ وہ عرض ہی ہے جو اُسے کسی محل کی حاجت ہوتی جس میں کہ وہ حلول کرتا اور قایم ہوتا +

خدا کے عرض نہ ہونے کی دوسری دلیل ۱۲

ف علاوہ بریں اگر اُسے عرض مانا جائیگا اور وہ کسی محل کا اپنے قیام میں محتاج ہوگا تو وہ ضرور صفت ہوگا اور اگر وہ صفت ہوگا تو پھر اُس کا ان صفات کے ساتھہ جن کا کہ پیشتر بیان ہوچکا ہے موصوف ہونا ناممکن ٹہریگا اور وہ صفات قدرت ارادہ علم اور حیات ہیں حالانکہ خدا کے ان صفات کے ساتھہ موصوف ہونے پر دلیل قایم ہوچکی ہے اس لیئے اُس کا صفت ہونا ممکن نہیں ہوسکتا تو پھر وہ عرض بھی جو اپنے حلول اور قیام میں کسی محل کا محتاج ہو نہو سکیگا -

[illegible] موجد کا محتاج نہیں ۱۲

ف پھر چونکہ خدا کا قدم ثابت ہوچکا ہے تو وہ کسی موجد کا بھی جو اُسے ایجاد کرتا ہرگز محتاج نہیں ہوسکتا - غرض یہی کہ خدا کا مکان - محل اور موجد کی جانب محتاج نہ ہونا یہی امور ہیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم متبعین کے اس عقیدہ سے مقصود ہیں کہ خداے عالم کا بنفسہ اور خود ہی قایم ہونا ضروری ہے اور غیر کے ساتھہ اُس کا قایم ہونا محال ہے -

خدا کی اس صفت پر ایک دوسری دلیل بھی ہے وہ یہہ ہے کہ اگر وہ مکان کا - یا محل کا یا کسی موجد کا محتاج ہوتا تو ضرور تھا کہ یہ امور مذکورہ اُس سے قبل موجود رہتے اور اُس کے بنائے ہوئے نہ ہوتے حالانکہ اسبات پر دلیل قایم ہوچکی ہے - کہ وہی خدا قدیم اور تمام کائنات کے قبل سے ہے اور کائنات میں ہر شے اُسکی بنائی ہوئی ہے تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی وہ ان میں سے کسی شے کیجانب محتاج ہو +

خداوندی [illegible] انواع [illegible] محض اسمی [illegible] ہے ۱۲

ف اس سابق کے مسئلہ میں کہ خدا مادہ کے خواص میں سے کسی شے میں بھی اُس کے مشابہ نہیں ہے یہ شبہ نکرنا چاہیے کہ [illegible] خدا ان امور میں تو مادہ کے مشابہ ہوگیا کہ وہ موجود ہے ارادہ کرتا ہے - عالم ہے - قادر ہے - زندہ ہے اور اسیطرح اور صفات ہیں جو کہ اُسکے لیئے ابھی ثابت ہوئیں کیونکہ مادہ کے انواع اِن صفات کے ساتھہ تو موصوف ہوتے ہیں اس لیئے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا یہ اعتقاد ہے کہ خدا کے صفات مذکورہ کو محض آثار کی شباہت کیوجہ سے انواع مادہ کے صفات کے ساتھہ صرف اسمی مشارکت حاصل ہے حقیقت کے اعتبار سے پورا پورا اختلاف اور مباینت پائی

جاتی ہے کیونکہ خدا کی صفات مذکورہ اُن کے نزدیک صفات قدیم ہیں اعراض نہیں ہو سکتی لیکن انواع مادہ کی وہ صفات جنکے ساتھ اُن کو اسی مشارکت حاصل ہے۔ بلاشبہ اعراض اور مادہ کے حادث اور زائل ہونیوالے احوال ہیں اور اس میں ذرا بھی خفا نہیں کہ محض آثار میں مشابہت کا پایا جانا اس امر کو مستلزم اور مقتضی نہیں ہو سکتا کہ حقیقت میں بھی مشابہت ہو خصوصاً جبکہ صفات خداوندی کے آثار میں اور ان صفات انواع کے آثار میں اس اعتبار سے زمین اور آسمان کا فرق بھی موجود ہو کہ صفات خداوندی کے آثار باعظمت۔ محیط اور کامل ہوں اور صفات انواع کے آثار اُن کے مقابل میں حقیر۔ ناقص اور قاصر ہوں جیسا کہ دونوں کے آثار میں مقابلہ کرنیسے صاف صاف واضح ہوتا ہے۔

ف فلاسفہ جدید کے مقابلہ میں وحدانیت کی دلیل بیان کرنے کی حاجت نہیں

پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین جبکہ خداے عالم کے وجود پر دلیل قایم کر چکے اور آپ لوگوں پر اُس کے وجود کی تصدیق کرنیکو دلیل سابق کے مقتضا کے موافق لازم کر چکے تو اب اُنہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے مقابلہ میں اس امر پر دلیل قایم کریں کہ وہ خدا ایک ہے۔ خدائی میں اور عالم کی تخصیص اور ایجاد میں اُس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ لوگ تو ایک خدا کو بھی نہیں مانتے تھے اُنھوں نے دلیل سے اُسکے وجود کی تصدیق کرنیکو آپ پر لازم کر دیا اب اُنہیں آپ لوگوں کی جانب سے اس امر کا اندیشہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اُس خدا کے سوا اور کسی خدا کے وجود کا دعوے کرنے لگیں اس لیئے کہ اسے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں آپ کے نزدیک تو یہ ظاہر بات ہے کہ آثار خداوندی کی دلالت سے خدائے عالم کے وجود کے ثابت کرنے کے بعد کونسا امر مقتضی ہے کہ کسی دوسرے خدا کے ثابت کرنے کے لیئے بھی آپ میں ضرورت پڑے باوجودیکہ اس عالم کے ایجاد کرنے کے لیئے صرف ایک ہی خدا جسمیں کہ اُسکے ایجاد اور محکم کرنے کے لیئے کامل صفات موجود ہوں بالکل کافی ہے لیکن چونکہ وہ اس کے معتقد ہیں کہ وہ خدا ایک ہی ہے اُس کی خدائی میں کسیکا شریک ٹھیرانا سراسر محال ہے اور وہ اپنے عقیدوں کو بغیر قطعی دلیل پر مبنی کیئے ہوئے باز نہیں رہ سکتے اُن کے عقیدوں کی بنا ہمیشہ قطعی دلیلوں پر ہوتی ہے خواہ وہ قطعی دلیل عقلی ہو یا نقلی اس لیئے لازم ہے کہ وہ اس خدا کی وحدانیت پر عالم کے ایجاد کرنیمیں اُسکے منفرد ہونے پر اُسکے سوا کسی خدا کے وجود کے محال ہونے پر ضرور عقلی یا نقلی دلیل قایم کریں۔ علی ہذا القیاس جب وہ اُن فرقوں سے گفتگو پر آمادہ ہوں جو کہ متعدد خدا ماننے والے ہیں اور عالم کے لیئے دو یا تین یا زیادہ خداؤں کا اعتقاد رکھتے ہیں تو اس وقت بھی اُن فرقوں پر خدائے عالم کی وحدانیت کا اقرار لازم کرنیکے لیئے وہ اس امر کو اپنے ذمہ ضروری خیال کرتے ہیں کہ خدا کی وحدانیت اور اُس کے سوا کسی دوسرے خدا کے محال ہونے پر دلیل قایم کریں لیکن اُن فرقوں کے مقابلہ میں اُن کی دلیل ضرور عقلی ہونی چاہیئے نقلی دلیل کو وہ مانتے ہی نہیں تو پھر اُن کے سامنے اُس کے بیان کرنے سے فائدہ ہی کیا نکلیگا ٭

ف مسلمانوں کے عقیدے بلا دلیل نہیں بلکہ یقینی دلیل پر مبنی ہیں اسلئے توحید کی دلیل بھی ضرور ہے

ف وحدانیت کے منکر فرقوں کے لیئے بھی دلیل وحدانیت کی ضرورت ہے ۱۲

رہی خداے عالم کی وحدانیت پر دلیل نقلی جن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اعتماد کرتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن میں جسکی نسبت اُنھوں نے خداے عالم کے پاس سے ہونیکی خبر دی ہے بکثرت موجود ہیں۔ قرآن کی اکثر سورتیں خدا کی توحید اور ایجاد کرنیمیں اُس کے منفرد ہونیکی تصریح کرتی ہیں بلکہ اُن میں اُس کی توحید کی دونوں قسم کی عقلی قطعی بھی اور اطمینان بخش دلیلیں بھی جو کہ عام لوگوں کی عقل کے موافق ہیں جن میں کہ قطعی برہانی دلیل سمجھنے کی قابلیت نہیں مذکور ہیں ٭

ف قرآن میں توحید کی عقلی برہانی اور اقناعی دونوں قسم کی دلیلیں موجود ہیں ۱۲

اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو توحید خداوندی کے اعتقاد کے بارے میں محض نقلی دلیل پر بھی اعتماد کر سکتے ہیں کیونکہ

اور وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اُس قانون کو وہ استعمال کرنے لگا جیسے کہ کسی شخص کو یہ معلوم ہو گیا کہ پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے پھر جب اُسے پیاس لگتی ہے تو وہ اپنے معدہ میں پانی پہونچا لیتا ہے اُس سے اُسے سیرابی حاصل ہو جاتی ہے اور اُس کی پیاس بجھ جاتی ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس شخص نے کہ اپنے معدہ میں پانی پہونچایا ہے خود اُسی نے سیرابی کو بھی پیدا کیا اور پیاس کو دفع کر دیا اور کیا یہ اُس کے مصنوعات میں شمار کیا جا سکتا ہے ؟ ہرگز نہیں۔ پس اُس کا اتنا ہی فعل ہے کہ اُسنے اپنے معدہ میں پانی پہونچا لیا۔ پانی جب معدہ میں پہونچا تو اُس سے معدہ کی حرارت ٹھنڈی پڑی اور پیاس جاتی رہی اب جو کچھ حاصل ہوا اُس میں پانی پہونچانیوالے کی ذرا بھی تاثیر نہیں۔ اس موقع سے یہ امر بطریق ادنے واضح ہو گیا کہ کھیت کا کاشتکار درختوں کے نکلنے اور اون کے بارآور ہونے میں اُس کے لئے مقررہ قوانین قدرت استعمال کر کے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے اُس کی نسبت یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ اُسی نے کھیت کے درختونکو ایجاد کیا اور بنایا ہے اُن سے پھل نکالے ہیں اور اُن کی عجیب و غریب ترکیب اور حیرت انگیز خواص کا وہی پیدا کرنیوالا ہے اس لئے اُس میں سے فی الحقیقت کوئی شے بھی اُس کی بنائی ہوئی نہیں ہاں اگر مجازی اطلاق کو آپ لیتے ہیں تو اُس میں کوئی مضائقہ نہیں اُسکو ہم بھی مانتے ہیں اسی طرح تمام اُن اشیاء کی نسبت جنکے وجود کا سبب انسان عالم کے مقررہ قوانین قدرت استعمال کر کے ہوا کرتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اُن کا انسان بنانیوالا اور موجد نہیں صرف اُس کا کام اتنا ہے کہ وہ مقررہ قوانین قدرت کو اُن کے مقررہ راستوں میں جاری کر دیتا ہے اُس کے بعد تمام آثار اُن سے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ انسان آثار کو نہیں پیدا کرتا (عنقریب اس کا بیان آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اس امر کے قائل ہیں کہ یہ تمام آثار قوانین قدرت سے خدا تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ظہور میں آتے ہیں نہ فقط قوانین قدرت کے ذاتی اثر سے چنانچہ اس کی تحقیق عنقریب آئیگی) پس جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے نزدیک یہ بات جس کا پیشتر ذکر ہوا واضح ہو گئی کہ کوئی شے اپنے مثل کے بنانے پر بھی قادر نہیں ہو سکتی چہ جائیکہ وہ اپنے سے بڑھکر اور اکمل شے کو بنائے تو وہ کہنے لگے کہ یہ لازمی امر ہے کہ جس خدا نے مادہ کو ان عجیب و غریب قوانین قدرت کے ساتھ ایجاد کیا جنکی وجہ سے کہ اُس میں بیشمار تطورات اور تغیرات کی قابلیت آگئی اور اُس سے یہ حیرت انگیز بیحد انواع وجود میں آئیں ضرور اُس خدا کی جملہ صفات جو کہ اُس کے لئے دلیل سے ثابت ہوئیں اور جو صفات کمالیہ کہ اُس کی ذات کے شایاں ہیں سب رتبہ کمال کو پہونچی ہوئی ہوں ورنہ وہ اپنے مصنوعات کے مثل یا اُن سے بھی کمتر ٹھیریگا حالانکہ یہ امر اُس کے خلاف ہے جسکو کہ عقل یقینی طور پر جان چکی اور اُس کی تصدیق کر چکی پس وہ اس کے معتقد ہو گئے کہ وہ خدا ضرور سمیع۔ بصیر۔ متکلم۔ اور تمام صفات کمالیہ کے ساتھ جو اُس کی ذات کے شایاں ہیں متصف ہے اس لئے کہ یہ بات عقل میں نہیں آسکتی کہ وہ بہرا۔ اندھا۔ گونگا ہو اور پھر اُسی نے قوت سمع کو پیدا کیا ہو آنکھونکو روشن کیا ہو۔ کلام کے ساتھ زبان کو جاری کیا ہو اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صفت کمالیہ میں ناقص ہو حالانکہ اُسی نے صفت کمالیہ کی نظیر کو اپنے مصنوعات میں نہایت ہی کامل طور پر ایجاد کیا ہے لیکن جتنی صفات کا کہ وہ خدا کی نسبت اعتقاد رکھتے ہیں اُن کے بارے میں اُنہیں یقین ہے کہ نہ وہ حوادث کی سی صفات ہیں اور نہ حقیقت میں اُن کے مشابہ ٹھیر سکتی ہیں اگرچہ باہم اُن میں آثار کی مشابہت کیوجہ سے مشارکت اسمی پائی جائے اور اس امر کا پیشتر بیان ہو چکا ہے کہ آثار کی مشابہت سے حقیقت کی مشابہت ضروری نہیں پس خدا سننے میں ہماری طرح کان کا محتاج نہیں بلکہ [illegible]

اُس کی صفت قدیمہ ہے جو اُس کی ذات کے ساتھ قایم ہے جس سے کہ تمام مسموعات اُس پر منکشف ہوجاتے ہیں۔ اسیطرح اُس کا دیکھنا
آنکھ کی پتلی پر موقوف نہیں بلکہ وہ بھی صفت قدیمہ ہے جو کہ اُس کی ذات کے ساتھ قایم ہے جس سے کہ تمام مبصرات اُس کے نزدیک
منکشف ہوجاتے ہیں اُس کا کلام ہماری طرح آواز اور حرف سے نہیں ہوسکتا بلکہ وہ بھی صفت قدیمہ ہے جو کہ اُس کی ذات کے
ساتھ قایم ہے جسکے ذریعہ سے وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کسیکو جو کچھ سمجھانا چاہتا ہے سمجھا سکتا ہے اسیطرح تمام اُن باقی
صفات یعنی علم۔ ارادہ۔ قدرت۔ حیات وغیرہ کی نسبت جو سابق میں بیان ہوئیں یہی کہا جاسکتا ہے پس وہ ساری صفات قدیمہ ہیں
جو کہ اُسکی ذات کے ساتھ قایم ہیں جنمیں سے ہر ایک کا اُسکے مقتضا کے موافق اشیاء کے ساتھ تعلق ہوتا ہے خواہ بطور انکشاف
کے ہو یا تخصیص کے یا احداث کے ورنہ اگر اُس کی صفات حوادث کی سی صفات مانی جائیں گی تو وہ بھی اُنہیں کیطرح حادث ٹھہریگا
حالانکہ اُسکے قدم کے ضروری ہونے پر اور اُس کے حدوث کے محال ہونے پر دلیل قایم ہوچکی ہے اور اسکا تفصیلی
بیان پہلے گذر چکا ہے +

پھر جب محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے پیرو اسی خدائے پاک کی جانب سے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اُن دلائل کیوجہ
سے جو آپ کے صدق پر قایم ہوچکی ہیں یقین کر چکے تو اُنہوں نے دیکھا کہ آپکی شریعت خدائے عالم کے لیے صفات سابق الذکر
جو کہ عقلی دلائل سے معلوم ہوئیں ثابت کرتی ہے اور یہ وہ صفات ہیں جن پر خدائی کا مدار ہے اور نیز وہ صفات کمالیہ جنکے لیے
کہ اُسکی شان عظیم مقتضی ہے اور سوا اس کے عدل۔ رحمت۔ کرم۔ ہدایت۔ احسان اور ایسی ہی اور صفات بھی کہ جنکا پتہ
نصوص شرعیہ سے لگتا ہے اسی قبیل سے ہیں۔ باوجود اس کے اُنھوں نے یہ بھی پایا کہ ان صفات کے علاوہ اس شریعت
نے خدا کے لیے چند ایسی صفات کو بھی ثابت کیا کہ دلیل عقلی جیسے نہ ثبوت ہی پر دلالت کرتی ہے اور نہ اُن کی نفی پر لیکن
شریعت محمدیہ میں چونکہ اُن کی تصریح کی گئی تھی تو وہ اُن صفات سے بھی معتقد ہوگئے اس لیے کہ اُن صفات کے خبر دینے
والے (اور وہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم ہیں) صادق ہیں اور اُن کا صدق اُن دلائل قاطعہ کیوجہ سے جو اُن کے صدق پر
قایم ہوچکیں یقینی تسلیم کیا گیا ہے اور عقل اُن صفات کو محال بھی نہیں کہتی کہ اُن کے ماننے میں کچھ پس و پیش کرنے کا موقع ہوتا
اسیطرح اس شریعت میں خدائے پاک کے لیئے چند ایسی اشیاء کو بھی ثابت کیا ہے جن سے کہ بظاہر جسمیت کا شبہ
پڑتا ہے اور یہ اشیاء جیسے کہ چہرہ۔ آنکھ۔ ہاتھ۔ اُنگلی قدم وغیرہ ہیں پس محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے متبعین نے ان اشیاء کو
خدا کے لیے ثابت تو کیا لیکن چونکہ عقلی اور نقلی دلیل کی رو سے خدا کا جسمیت سے منزہ اور پاک ہونا ثابت ہوچکا تھا اس لیے
اُنھوں نے اُن کے ظاہری معانی نہیں تسلیم کیئے اور یہ اعتقاد رکھا کہ ان کے معانی جو ہوں خدا کی ذات کے مناسب ہیں
حوادث میں ان کے جو معانی سمجھے جاتے ہیں وہ ہرگز نہیں ہوسکتے رہا ان کی حقیقت کا علم وہ انہوں نے اسی خدائے
پاک پر رکھا اور اُس کے حوالہ کیا۔ اسی لیے وہ اس امر کے قائل ہوگئے کہ مثلاً خدا کا ہاتھ تو ہے لیکن وہ ہمارے ہاتھوں
کی طرح نہیں ہوسکتا اسیطرح اس کی آنکھ بھی ہے لیکن ہماری آنکھوں کیطرح نہیں ہوسکتی علی ہذا القیاس اور اشیاء کو
بھی سمجھیے اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں باقی رہی اسکے مراد ہی ہونے کی حقیقت اُسے خدا ہی خوب جانتا ہے پس اس طور پر
وہ خدا کو منزہ مانتے ہیں اور حقیقی علم خدا کے حوالہ کرتے ہیں خلاصہ یہ کہ جہاں تک کہ عقل کی دلالت اور شریعت محمدیہ سے معلوم ہوا

ف خدا کے لیئے ایسی صفات بھی ثابت ہیں جن کا ثبوت یا عدم ثبوت عقل سے نہیں معلوم ہوسکتا ۱۲

ف صفات متشابہ [illegible] کے بارہ میں متقدمین کا حکم ۱۲

اوس کے موافق وہ خدا کو تمام کمالات کے ساتھ جو اوس کی شان عالی کے سزاوار ہیں موصوف جانتے ہیں اور تمام نقائص سے
کہ جو اُس کو زیبا نہیں منزہ اور مبرا اعتقاد کرتے ہیں +

پھر جس شریعت نے جیسے کہ خدا کی صفات بتلائی ہیں اسیطرح اُس کے وہ نام بھی جو اُس نے اپنے لیے خود تجویز کیے
ہیں بتلائے انہیں میں سے لفظ (اللہ) ہے جو اُس کا خاص نام ہے دوسرے پر اطلاق نہیں ہوتا اس لفظ کا محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کی بعثت کے قبل بھی اگرچہ عالم کے پیدا کرنیوالے پر عربی زبان میں اطلاق موجود تھا لیکن شریعت نے بھی
خدا تعالیٰ پر اسی لفظ کو اطلاق کیا اس لیے اس طرح پر اس میں شرعی حیثیت پیدا ہوگئی اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے
متبعین کے نزدیک یہ نام شرعی نام سمجھا گیا جس میں کہ اُنھوں نے شریعت محمدیہ کا لحاظ کیا نہ فقط عربی لغت کا اسیطرح
خدا تعالیٰ کے باقی ناموں کو سمجھیے - پھر شریعت محمدیہ نے جیسے کہ اپنے پیروی کرنیوالوں کو خدا کے وجود کے اور اس کے
اُن صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف ہونیکی تعلیم دی ہے یا تو ثبوت ہی پر عقل دلالت کرتی ہے یا خدا کے لیے اون کو
جائز رکھتی ہے اور اُسکے نام تبلائے اسیطرح اُس نے خدا کے وجود پر اُس کی عظمت پر اُس کی تمام صفات کمالیہ کے
ساتھ موصوف ہونے پر عقلی دلیل سے استدلال کرنیکا طریق بھی سکھلایا عام ہے کہ وہ دلائل برہانی قطعی ہوں -
یا اطمینان بخش دلائل ہوں جن سے کہ قلوب کی پوری تسکین ہوجاتی ہے اور دل اُن کو فوراً قبول کرلیتا ہے - اسطرح پر
اسلامی امور کے اثبات کے لیے نہایت ہی وسیع طریق اُن کے ہاتھ لگا اور عقلی اصول پر اسلامی خوبیاں ثابت کرنیکے واسطے
اُنپر بہت بڑا دروازہ کھل گیا چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ اُن میں سے چند امور کو ذکر کروں جو کہ خدائے عالم کے وجود پر
صفات کاملہ کے ساتھ اُسکے موصوف ہونے پر اُسکی اور اوسکی صفات کی عظمت پر - اور پھر اُن کے آثار کی وسعت پر
دلالت کرتے ہیں جس سے کہ دلوں میں اُسکی شان عظیم کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور ایک سے ایک مصنوعات اور اعلےٰ
عجیب وغریب اشیاء کے بنانے پر اُسکو پوری قدرت حاصل ہونیکا دلوں کو یقین ہوتا ہے +

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود کے بیان کرنے سے پہلے میں ایک مقدمہ ذکر کردوں جس سے کہ مطلب کے سمجھنے میں
سہولت پیدا ہوجائے اور جو کہ مقصود کے ساتھ اپنے لگاؤ کی وجہ سے بہت کچھ نافع ثابت ہو پس میں کہتا ہوں کہ
یہ امر پوشیدہ نہیں کہ مادہ اور اُسکے انواع کے لیے کچھ عام صفات ہیں جیسے کہ تحیز (یعنی کسی نہ کسی قدر خلا کو گھیرنا) جو تمام اجسام
میں پایا جاتا ہے اور کچھ خاص صفات ہیں جیسے کہ لوہے کا ہتوڑے کی چوٹ کہا سکنا اور شیشہ کا چور چور ہوجانا یہ دونوں صفات
اجسام کی ایک ایک نوع کے ساتھ خاص ہیں اور آپ لوگوں کی علمی رسائنس کی کتابوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انواع مادہ میں سے
کسی سے کبھی عام صفات منفک نہیں ہوسکتیں اُن کا منفک اور جدا ہوجانا محال ہے باقی رہیں خاص صفات اُن کی نسبت
آپ لوگوں کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُن میں سے ہر صفت جس جسم میں کہ پائی جاتی ہے کسی نہ کسی طبعی سبب سے اُس سے ضرور
جدا ہوسکتی ہے چنانچہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مثلاً لوہے سے ہتوڑے کی چوٹ سے بڑھنے کی صفت جدا ہوسکتی ہے اور پھر
اس میں اُس کی چوٹ سے ریزہ ریزہ ہوجانیکی صفت جبکہ اُسے فلاں عرق میں بھگو دیا جائے تو پیدا ہوسکتی ہے - زلزلہ کے
وقت مقناطیس سے لوہے کی کشش کرنیکی قوت جاتی رہتی ہے اسی بنا پر ایک آلہ ایجاد کیا گیا ہے جس سے زلزلہ کا قریب الوقوع

اجزار فردہ (ذرات بسیطہ) کے مجتمع کرنے پر کسی سبب کے ذریعہ سے یا بلا واسطہ کسی سبب کے ہر طرح پر قادر ہے اگرچہ وہ لوگ خدائے
پاک کی عادت پر جو کہ اُسنے اس عالم میں جاری کر رکھی ہے قیاس کر کے پہلی ہی بات کے قائل ہوں گے اور وہ عادت یہ ہے
کہ خدانے اس عالم میں ہر شے کو ایک سبب کے ساتھ مرتبط کر رکھا ہے یعنے اُسنے اپنی یہ عادت ٹہرائی ہے کہ جب کوئی سبب پایا
جاتا ہے تو وہ اُس کے مسبب کو بھی ایجاد کر دیتا ہے۔

اب رہیں صفات خاصہ تو اُن کے بارہ میں محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا قول آپ ہی لوگوں کے مثل ہے کہ وہ اپنے
موصوفات کے لیئے ضروری نہیں ہیں بلکہ اُن سے جدا ہو سکتی ہیں لیکن آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ صفات اپنے موصوفات سے اُس وقت
جدا ہو سکتی ہیں کہ جب اُسکے ذرات بسیطہ کسی طبعی سبب کی وجہ سے اپنی پہلی وضع سے متغیر ہو جائیں اور پہر آپ کے نزدیک اس
مفارقت کے لیے ایک کافی زمانہ کی ضرورت پڑتی ہے جو کبھی تو کم اور کبھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہزاروں برس تک نوبت پہونچ جاتی
ہے اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے متبعین جبتک کہ اُن کے نزدیک امر واقعی کی حقیقت مدلل نہیں ہوتی یہی کہتے ہیں کہ صفات
خاصہ کا اپنے موصوفات سے جدا ہونا ممکن ہے کہ جسم کے ذرات بسیطہ کی وضع کے متغیر ہو جانیسے ہو اور یہ بھی ممکن ہے
کہ کسی دوسرے سبب سے ہو اور جب اُن کے نزدیک کوئی امر مدلل ہو جاتا ہے تو وہ بلا تکلف مان لیتے ہیں کچھ ہی کیوں نہ ہو بہر حال
وہ خدا ہی کے پیدا کرنیسے ہے اور اُن اسباب کی نسبت جنہیں آپ اُس کے لیئے موجب ٹہراتے ہیں ÷

ان کا یہ قول ہے کہ وہ عادی اسباب ہیں یعنے خدائے تعالی کی عادت جاری ہو گئی ہے کہ اسباب کے پائے جانے کے وقت
وہ اُن کے مسببات کو ایجاد کر دیتا ہے اور وہ اسباب اپنے مسبب کے لیئے نہ موجب ہیں نہ موثر اگرچہ آپ اُن اشیا کو
اُن کے سبب کیجانب نسبت کرتے سنیں گے لیکن اُن کا یہ اعتقاد ہرگز نہیں ہے کہ اُن اسباب کو اُن کے وجود میں بالطبع
کچھ اثر ہے بلکہ اس نسبت کرنیسے اُن کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالی اس مسبب کو اُس کے سبب کے موجود ہونے کے وقت اپنی
عادت کے موافق اس عالم میں پیدا کر دیتا ہے اور اگر وہ چاہے کہ سبب کو پیدا کرے اور مسبب کو نہ پیدا کرے یا مسبب کو
بغیر اس سبب کے پیدا کرے تو وہ ضرور کر سکتا ہے اور جب یہ اسباب موثر نہ ٹہرے اور مسببات کا وجود خدا ہی کے پیدا کرنے پر
قرار پایا تو وہ اس زمانہ کے بارہ میں جسکو کہ آپ لوگ صفات کے اپنے موصوفات سے جدا ہونے کے لیے لازمی مانتے ہیں یہ کہتے
ہیں کہ یہ اتنا زمانہ محض خدا تعالی کی عادت مستمرہ کے اعتبار سے ہے اور اگر وہ ایک لحظہ میں موصوفات سے صفات کو جدا کرنا چاہے

ف قوانین قدرت یا طبعی عادات

ـــہ اس کی بہت واضح مثال یہ ہے کہ لال جھنڈی دکھلانے سے آتی ہوئی ریل فوراً رک جاتی ہے اور سبز سے برابر چلی آتی ہے تو ایا ان
ریل نے جیسے کہ اپنی یہ عادت مقرر کر لی ہے تو کیا وہ بالعکس مقرر نہیں کر سکتے یا بغیر جھنڈی دکھلانے جانیکے ریل کو نہیں اٹھا سکتے
اگرچہ عادت مقررہ کے اعتبار سے یہ لازمی بات ہے کہ سُرخ جھنڈی سے ہمیشہ ریل رکے گی۔ اور سبز سے آئے گی اور جب وہ اپنی
اس عادت کو بدلنا چاہیں تو اس کے خلاف بھی ہو جائے گا یہی مثال خداوندی عادت کی ہے یعنے جو قوانین قدرت یا اسباب طبعی ٹہرے
ہوئے ہیں وہ جھنڈی کے مثل ہیں اور خدانے انہیں کے موافق تمام عالم کا انتظام کر رکھا ہے جب کوئی طبعی سبب پایا جاتا ہے تو اپنی عادت کے
موافق وہ اُس کے مسبب کو بھی موجود کر دیتا ہے اگر وہ چاہے تو اس کے خلاف بھی کر دے چنانچہ جب وہ کسی مصلحت سے مستمرہ قوانین کے خلاف
کوئی امر پیدا کرتا ہے تو اس کو خرق عادت کہتے ہیں۔ جو شخص کہ خدا کو مجبور نہ ٹہرائے گا اور ذی اختیار مانیگا اُسکو اسکے سمجھنے میں ذرا دقت نہیں ہوگی

بالکل آسان۔ اور ظاہر معلوم ہوگا۔ اُس پاک ذات کی عظمت کا کیا کہنا ہے اُس کا سلسلہ عجیب کمال رکھتا ہے پیدائش اور ہر طرح
کی تدبیر اُسی کے ہاتھ میں ہے اُسے ہر شے پر پوری قدرت حاصل ہے۔
اب آئیے ہم عالم کواکب کیطرف متوجہ ہوں اب ضرور ہمکو آپ لوگوں کی کتب ہیئت کی تصریح کے موافق یہ ملے گا کہ ہر
ہر ایک کی ایک جدا خاصیت ہے جو دوسرے میں نہیں پائی جاتی اور ہر ایک خاص حالت کے ساتھ مخصوص نظر آئیگا چنانچہ بعض
ان میں سے نہایت ہی چھوٹے ہیں اور بعض بہت ہی بڑے حتے کہ ہماری زمین کو اُسکے ساتھ وہی نسبت پائی جاتی
ہے جو ایک بالو کے ذرہ کو اُس کرہ کے ساتھ ہوتی ہے جسکا قطر ایک ہاتھ یا کچھ اُس سے بھی زائد ہو۔ پس اگر ہماری
زمین کا قطر سات ہزار نو سو بارہ میل کا (۷۹۱۲) اور اوس کا محیط چوبیس ہزار آٹھ سو ننانوے میل کا ہے (۲۴۸۹۹) تو آفتاب کا قطر
آٹھ لاکھ بانوے ہزار پانچسو اسی میل کا (۸۹۲۵۸۰) اور اُس کا محیط چھبیس لاکھ اٹھتر ہزار پانچسو میل کا ہے (۲۶۷۸۵۰۰) اور اوس کا جرم ہماری
زمین کے جرم سے بارہ لاکھ انسٹھ ہزار سات سو گنا بڑا ہے (۱۲۵۹۷۰۰)۔ اور ان میں سے بعض ہم سے بہت ہی قریب اور بعض
لاکھوں میل کے فاصلہ پر ہیں ان میں سے بعض کا دن اور سال ہمارے یہاں کے دن اور سال سے چھوٹا ہوتا ہے
اور بعض کا ہمارے یہاں کے دن اور سال سے بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے حتے کہ زحل کا ایک سال ہمارے یہاں کے
انتیس سال کے برابر اور اورانوس کا چوراسی سال کے برابر اور نیتون کا ایکسو چونسٹھ اور چند کسور سال کے برابر
ہے بعض ان میں سے اپنے مدار پر بطئی حرکت کرتے ہیں اور بعض بہت ہی سریع الحرکت ہیں حتے کہ مشتری
کی چال تیس ہزار میل فی گھنٹہ ہے (۳۰۰۰۰) پس جتنی دیر میں کہ انسان ایکمرتبہ سانس لیتا ہے وہ نو میل چل جاتا ہے اور اُس کی محوری
گردش کے لحاظ سے اُسکے اجزا سطحیہ کی حرکت کی سرعت چارسو ستر سٹھ میل ہے۔ ان میں بعض کا نور سرخ ہے بعض کا
زرد بعض کا سفید اور بعض کا کسی اور رنگ کا۔ ان میں سے بعض کا نور اصلی ہے جیسے کہ آفتاب اور ثوابت کا۔ اور بعض
دوسروں سے نور حاصل کرتے ہیں جیسے قمر اور باقی سیاروں کا۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنمیں ذرا بھی حرارت نہیں
پائی جاتی اور بعض میں بکثرت حرارت موجود ہے چنانچہ آپ لوگوں میں سے بعض کے قول کے موافق آفتاب میں اتنی
حرارت ہے کہ اگر وہ جمع کیجائے تو وہ اتنی مقدار برف کے پگھلانے کے لیے کافی ہوسکتی ہے جس سے تمام روئے زمین
چھپ جائے اور اوسکی موٹائی گیارہ میل کی ہو اور جو حرارت کہ اُس کی زمین تک پہونچتی ہے وہ اُسکی حرارت کے دو ارب
اٹھتیس کروڑ دس لاکھ حصوں میں سے ایک حصہ ہے ان میں سے بعض ثوابت ہیں کہ جو شموس (آفتاب) کہلاتے
ہیں ان کی روشنی ہمارے آفتاب ہی کیطرح ذاتی ہوتی ہے جس سے کہ وہ تمام عالم جو اُس سے متعلق ہے روشن ہوتا ہے
وہ ثابت اور اپنی جگہ پر ٹھیرے ہوئے نہیں ہیں جیسا کہ ان کے نام سے شبہ ہوتا ہے بلکہ وہ بھی حرکت کرتے ہیں
لیکن بات صرف یہ ہے کہ وہ ہم سے چونکہ بہت ہی فاصلہ پر واقع ہیں اس لیے ہمکو ان کی حرکت کا پتہ صرف اُس وقت
لگ سکتا ہے جبکہ صدیوں کی صدیاں گذر جائیں اس لیے باہم ان کی دوری کی نسبت قریب قریب وہی باقی رہتی
ہے جو پہلے تھی۔ ان میں سے بعض آفتاب سے دور ہیں اور یوما فیوما ان کی دوری بڑھتی جاتی ہے اور بعض
اُس سے قریب واقع ہیں اور اسیطرح نزدیک ہوتے جاتے ہیں بعض کی حالت بدلتی رہتی ہے کبھی تو ان کی

روشنی بڑھ جاتی ہے اور کبھی گھٹ جاتی ہے بعض ان میں وقتی ہوتے ہیں یعنے وہ ایک مخصوص زمانہ میں ظاہر ہوتے ہیں اگرچہ کبھی
وہ زمانہ طویل بھی ہوتا ہے اور پھر چھپ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہرگز نہیں نکلتے بعض ان میں سے ایسے ہیں جنکا نور ہم تک
برسوں کے بعد حتے کہ سیکڑوں برس کے گذر جانے پر پہونچ سکتا ہے حالانکہ ہمارے آفتاب کا نور ہم تک آٹھ منٹ اور چند
سکنڈ کے عرصے میں پہونچ جاتا ہے باوجودیکہ یہ آفتاب ہم سے نو کروڑ میل سے کچھ زیادہ ہی دور ہوگا ان میں سے
بعض ایسے ہیں جن کی نسبت آپ لوگوں کا گمان ہے کہ وہ آباد ہیں اور بعض کی نسبت آپ لوگوں کا یہ خیال نہیں ہے
اُن میں سے بعض شمالی ہیں بعض جنوبی بعض متوسط۔ بعض کو رات سے خصوصیت ہے بعض کو دن سے۔ بعض کا روشن رخ کبھی
وسیع ہو جاتا ہے اور کبھی تنگ اور بعض میں یہ بات نہیں پائی جاتی بعض دوسروں کے گہن کا باعث ہوتے ہیں اور بعض میں
دوسروں کی وجہ سے گہن لگتا ہے علے ہذا القیاس بعض کی کچھ حالت ہے اور بعض کی کچھ۔

اور وہ سب خلا میں عام کشش کے قدرتی قانون کے باعث قایم ہیں جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں اور شاید وہ سالم کے
قوانین قدرت میں سے جنہیں کہ اُسکے پیدا کرنیوالے نے اس میں جاری کر رکھا ہے کسی دوسرے قانون کے باعث سے
نہایت ہی انضباط اور استحکام کے ساتھ اپنے برجوں اور منزلوں میں طرح طرح کی گردشوں اور حرکتوں کے ساتھ چل رہے ہیں
جنسے کہ اوقات منضبط رہتے ہیں برسوں۔ مہینوں۔ دنوں۔ اور گھنٹوں کا پتہ لگتا رہتا ہے مختلف فصلیں متمیز ہو جاتی ہیں اور
پھر ان میں وہ ترتیب موجود ہے جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے اور ان سب کا مرجع کسی فاعل ذی قدرت کی طرف معلوم
ہوتا ہے باوجود ان سب باتوں کے ان میں مخلوقات یعنی نباتات۔ حیوانات۔ معدنیات کے منافع بھی موجود ہیں جنکی پرورش ان کے
انوار کی حرارت سے ہوتی ہے اور بقدر حاجت ہر ایک کی غذا مہیا کیجاتی ہے اسیطرح بیشمار فوائد ہیں کوئی کہاں تک بیان کرے
انسان کی زبان اسکے پورے بیان سے عاجز ہے فکریں کند اور آنکھیں خیرہ ہیں۔ پس جب یہ سب اصل مادہ کے لحاظ سے برابر
اور یکساں ٹھیرے اور ان کا مادہ اسکو مقتضی نہ نکلا کہ ہر ایک کو اسی خاصیت کے ساتھ جو اسمیں موجود ہے خاص کرے تو اب
سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز نے ان میں سے ہر ایک کو اس خاصیت کے ساتھ جو اس میں موجود ہے خاص کر دیا اور جسنے
ان کو باوجود اسقدر استحکام کے ایسے عجیب و غریب انتظام کے ساتھ مرتب کیا جسمیں کہ مخلوقات کی سراسر مصلحت اور فائدہ ہی فائدہ
ہے کیا وہ یہی مادہ کے ذرات بسیطہ کی حرکت ہو سکتی ہے جسمیں نہ تو کچھ تمیز ہی پایا جاتا ہے اور نہ کچھ ارادہ اور تدبیر ہی
موجود ہے اور یا یہ کہنا مناسب ہے کہ جسنے ان کو ایسے عجیب و غریب طور پر پیدا کیا ہے وہ وہی بڑا جاننے والا۔ صناع ذو
ذی قدرت۔ اور اعلیٰ درجہ کی حکمت والا (یعنے خدا) ہے۔

اب آیئے ہم کائنات جو کی* جانب نظر کریں تو اس میں ہمیں جو جو ہوا معلوم ہوتی ہے جس میں کہ نباتات کی اسوجہ سے
کہ وہ اسی چوس لیتی ہیں زندگی ہے اور حیوانات کی زندگی کا اسپر اسلیے مدار ہے کہ وہ بذریعہ سانس لینے اور پھیپھڑے میں داخل
ہونیکے اُن کے خون کو صاف کرتی ہے۔ چونکہ بنسبت اور اشیاء کے ہوا کی زیادہ ضرورت تھی اس لیے وہ وافر مقدار
میں موجود ہے نہایت آسانی سے بکثرت حاصل ہو سکتی ہے اور اس کے حاصل کرنیکے ذرائع بالکل مکمل ہیں جن کی وجہ سے
وہ بہت جلد کام میں آسکتی ہے۔ اسپر کیا موقوف ہے عالم میں یہی حکمت جاری ہو رہی ہے کہ جس شے کی جسقدر زیادہ

* جو سے زمین کے اوپر کی فضا مراد ہے جس میں کہ بادل وغیرہ بنتے ہیں ۱۲ مترجم

حاجت ہوتی ہے اُتنی ہی کثرت سے وہ موجود ہوتی ہے اور اُتنی ہی آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ یہ امر ہوا پانی۔ غذا۔ دواؤں کی جڑی بوٹیوں۔ نہایت خوبصورت اور بیش قیمت پتھروں وغیرہ کے حالات میں غور کرنے سے اسی ترتیب سے واضح ہو جائیگا۔ پھر اس میں مختلف ہوائیں اُن کی رفتار اُن کے منافع۔ ان کے اختلاف اور ہر ایک کی جدا جدا خاصیتیں پاتے ہیں کوئی اُن میں سے شرقی ہوا ہے۔ کوئی غربی۔ کوئی شمالی ہے۔ کوئی جنوبی۔ اور کوئی انہیں کے درمیان چلتی ہے۔ کوئی تر ہے کوئی خشک۔ کوئی گرم۔ کوئی سرد۔ کوئی سخت ہے۔ کوئی نرم۔ کوئی رات کو چلتی ہے کوئی دن کو کسیکی چال خاص قوانین کے اعتبار سے باقاعدہ ہے اور کوئی بالکل بے قاعدہ چلتی ہے۔ کوئی آہستہ چلتی ہے کسی ہوا کی چال کی تیزی فی گھنٹہ سات میل سے لیکر اکانوے ۹۱ میل تک ہوتی ہے اور کبھی اُس کی تیزی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ فی گھنٹہ ایکسو بیس میل یا اُس سے زائد کے حساب سے چلنے لگتی ہے لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ بعض اُن میں سے گردباد اور بگولے ہوتے ہیں جیسے کہ زمین کے رہنے والوں کو فائدہ پہونچتا ہے وہ بادلوں کو بارش کے مواقع پر ہنکا لیجاتے ہیں بار آور مادہ کو اعضار تذکیر سے اعضار تانیث میں منتقل کر کے درختوں کے باردار ہونے کے باعث ہوتے ہیں ارواح کو راحت پہونچاتے ہیں۔ حرارت کو لطیف کرتے ہیں۔ سمندروں میں اُن سے جہاز چلتے ہیں نباتات کے تخم اُن کے ذریعہ سے سطح زمین پر پراگندہ ہوتے ہیں اسکے علاوہ اور بہتیرے فائدے دستیاب ہوتے ہیں جنکو کوئی شمار کرنیوالا شمار نہیں کرسکتا اور نہ تحریر میں آسکتے ہیں۔ اُس میں ہم بادل اور اُس کی نہایت عجیب اور حیرت انگیز بناوٹ کو دیکھتے ہیں جسکی وجہ سے ہوا اُس کو اُٹھا سکتی ہے اور جہاں کہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مختلف ہوائیں اُسکو لیجاتی ہیں اور پھر رعد و برق اُن کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں کہ جن [illegible] حکمت یہ خیال کیجاتی ہے کہ نور اپنی حرارت اور حرکات موجیہ کیوجہ سے اور رعد اپنی کپکپانے والی حرکات کے باعث سے پانی کو پگھلا دیتے ہیں باوجود اس کے ان دونوں سے (رعد و برق سے) جنگل کے رہنے والوں کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں پانی برس رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سردی سے برف جم جاتی ہے اور زیادہ تر وہ پہاڑوں ہی پر گرتی ہے تاکہ ایک مدت تک وہاں رہ سکے اور اُس کا پانی پگھل پگھل کر اُن کے نشیبوں اور خزانوں میں جمع ہوتا ہے تاکہ مخلوقات کے منافع کے لیے پانی اُن میں مجتمع ملے اور اُن کے جھرنوں سے نکلتا ہے۔ اسیطرح پر دریا اور چشمے جاری ہو جاتے ہیں جنکے پانی سے ایام گرما میں زمین اور حیوانات کو سیرابی حاصل ہوتی ہے۔ بڑے بڑے سبزہ زار اور باغات پیدا ہوتے ہیں پس اگر بادلوں سے زمین پر صرف پانی ہی کی بارش ہوا کرتی تو پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے قبل اسکے کہ اُنکے خزانے چشموں اور دریاؤں کے جاری کرنے کے لیئے کافی مقدار پانی جمع کرنے پاتے سارا پانی سرعت کے ساتھ بہہ جاتا (کیونکہ پانی کو تو گویا اونچے مکان سے دشمنی ہے کہ فوراً وہاں سے چل دیتا ہے) اسکے علاوہ اور بہتیری چیزیں کائنات جو میں شامل ہیں جن کے بیان میں جلدیں کی جلدیں تصنیف ہوئی ہیں۔

ف آس موقع پر ہمیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم روشنی کا بیان کریں کیونکہ جب وہ اسی فضار میں پھیلتی ہے تو کائنات جو میں ہم اُس کا ذکر کرسکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اُس میں نہایت ہی عجیب و غریب قوانین قدرت پائے جاتے ہیں جسکے لیے ایک جدا علم بن گیا۔ یہ خاصیتیں جیسے کہ اُسکا منعکس ہونا۔ اُسکا منحل ہو کر سات رنگوں میں تبدیل ہو جانا

کچھ ملتی جلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے ۔

پس اس قسم کے پتھر مکانوں اور قلعوں کی تعمیر میں صرف ہوتے ہیں بعض آتش فشاں پہاڑ ہوتے ہیں جن سے راکھ اور جلی ہوئی چیزیں نکلتی رہتی ہیں اُس کے تمام اطراف تاریکی کے وقت اُن سے روشن ہو جاتے ہیں اسیطرح بعض کسی قسم کے ہوتے ہیں اور بعض کسی قسم کے جو کہ انسان کو حیرت میں ڈالدیتے ہیں۔

دوسرے مرتبہ میں زمین کا وہ حصہ ہے جو نشیب میں واقع ہے وہاں ایک سے ایک حسین درخت اُگتے ہیں قسم قسم کے پھول و پھل دستیاب ہوتے ہیں۔ دلوں کو خوشی اور سرور میسر ہوتا ہے باوجود اسکے اُن میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ اُن کو دنیا کی بہشت کہا جاسکتا ہے جس میں جہاں دیکھو وہاں گنجان سایہ اور شیریں چشمے دکھلائی پڑتے ہیں۔ باغات پھولوں سے آراستہ ہیں۔ درخت باردار ہو رہے ہیں۔ نہریں بلندی سے پستی کی جانب اُترتی چلی آرہی ہیں۔ اُن کے گرداگرد عجیب دلکش آوازیں مسموع ہو رہی ہیں کہیں بلبل کی صفیر کانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے کہیں سے قمریوں کی کوکو کی صدا آرہی ہے کسیطرف ہرن اپنی بولی بولتے ہیں۔ کہیں جنگلی کبوتر اشجار پر چڑھاؤ کے ساتھ غٹرغوں کرتے سنائی دیتے ہیں غرض ایسی ایسی چیزیں ہیں جن سے دلکو خوشی اور آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ اور بعضے پہاڑ تو گویا جہنم ہی ہیں کہ جہاں سوائے ناگوار موت کے اور کچھ بھی نہیں کہیں بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے کہ وہ مقام جو جاوا کے قریب وادی موت کے نام سے مشہور ہے جس کے اندر کی زمین بالکل صفاچٹ پڑی ہے جہاں کہ کسی نبات یا جاندار کا نشان نہیں اور اُس میں تپش اور گرمی اسقدر ہے کہ بالکل جلائے دیتی ہے اسیوجہ سے اس میں جہاں کوئی پرندہ اُترا یا جاندار گیا یا کسی وحشی جانور نے وہاں ذرا اقیام کیا فوراً ہی اُس کو خونریز موت نے دبالیا اور اُس کا کام تمام کردیا چنانچہ اُس میں جابجا بڑے بڑے جانوروں اور کیڑوں کی پرانی ہڈیاں پڑی ملتی ہیں اور نیز وہاں کے ایک قسم کے زہریلے درخت کا اثر سمجھا جاتا ہے جسکے سوا نباتات کی قسم سے وہاں کچھ نہیں ہوتا لیکن جو بات آپ لوگوں کے نزدیک صحیح سمجھی جاتی ہے اُسکے موافق اسکا سبب یہ ہے کہ وہ آتش فشاں پہاڑ کے بالکل قریب واقع ہے اسوجہ سے وہ اپنے منافذ سے زائد مقدار کی زہریلی ہوا نکالتا ہے جس سے جاندار مرجاتے ہیں اور نباتات خشک ہو جاتی ہیں۔ اب تبلائیے کہ ان مقامات میں سے کسنے بعض کو گویا جنت اور بعض کو جہنم بنادیا کیا ذرات مادہ کی حرکت ہوسکتی ہے یا وہ صاحب ارادہ اور اعلے درجہ کا علم رکھنے والا جسکو یہ قدرت حاصل ہے کہ جس شے میں جو خاصیت چاہے پیدا کردے (یعنی خدا) ہے۔ بیشک وہ انتہا درجہ کا واقف کار اور صاحب حکمت ہے۔

تیسرا مرتبہ کھوہ اور غاروں کا ہے جنمیں کہ حیوانات پناہ گزین ہوتے ہیں اور جنکے ذریعہ سے پہاڑ اپنے اندر سے بخارات نکالتے ہیں۔ عجائبات میں سے یہ امر ہے کہ بعض غار گرمیوں میں تو اتنے سرد ہوتے ہیں کہ اُن کے اندر کا پانی جم جاتا ہے اور جاڑوں میں خوب گرم رہتے ہیں پس بہتسے حیوانات کہ جو جاڑوں کی سردی نہیں برداشت کرسکتے اُس میں پناہ لیتے ہیں۔ خدائے لطیف وخبیر کی پاکی کا کیا کہنا ہے! اور اُن میں سے بعض موت کے غار ہیں کہ جہاں اُن میں کوئی جاندار گیا اور فوراً مرا کیونکہ اُن غاروں میں آتش فشاں پہاڑوں کی سانسیں نکلتی ہیں

کہ جو اب بجھ گئے ہیں اور اُن کی زہریلی ہوا باقی رہ گئی ہے جسکی وجہ سے جہاں کسی جاندار نے اُن کا تنفس کیا اور وہ مرا۔ پس بعض غار بمنزلہ قلعہ کے محافظ ہیں اور بعض باعثِ موت ہیں اُس فاعل مختار کی عجب شان ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے ÷

ف زمین کا بیان جس میں [illegible] پیدا ہوتی ہیں ۱۲

چوتھا مرتبہ زمین نرم کا ہے اُس میں غالب مادہ ایسا ہوتا ہے جس سے نباتات کا قیام ہے جو کہ حیوانات کی غذا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے پھر اُس کی مٹی مختلف قسم کی ہوتی ہے اُن میں سے ہر قسم ایک خاص قسم نباتات کے مناسب ہوتی ہے پس اگر سب کی مٹی ایک ہی طرح کی ہوا کرتی تو نباتات کی بہت سی اقسام کی پیدایش میں نقصان آجاتا اور اُس کی بہتیری قسمیں ہمکو دستیاب نہو سکتیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی نہ تو بہت سخت ہی ہے اور نہ بہت نرم متوسط درجہ رکھتی ہے ÷

پس اگر پتھر کیطرح سخت ہوتی تو اُس میں ان چیزوں کی صلاحیت نہ پائی جاتی اور اگر بالکل ہی نرم ہوتی تو حیوانات کے قدم اُس میں دھنس جایا کرتے اور اُس میں وہ چل نہ سکتے اور نہ اُن کے رہنے کے قابل ہوتی پس بتلائیے کہ پتھروں کو کسنے اسقدر سختی کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ وہ تعمیر کے کام میں آسکیں اور اُس کے سوا اور زمین کو نہ بہت سخت ہی بنایا اور نہ بہت نرم جس سے حیوانات کی غذا کی زراعت کے قابل ہوسکے۔ کیا اس کا بنانیوالا صاحب حکمت۔ تمام چیزوں کی خبر رکھنے والے۔ ذی تدبیر۔ اور اعلے درجہ کے علم رکھنے والے (خدا) کے سوا اور بھی کوئی ہوسکتا ہے ہرگز نہیں ÷

ف معادن کا بیان اور خداوندی قدرت کا اظہار ۱۲

ف ہم کائنات زمین میں سے معادن کو دیکھتے ہیں کہ اُن کے اندر مختلف خواص اور جدا جدا انواع و اصناف کی اشیاء پیدا ہوتی ہیں جو کہ باوجود مختلف ہونے کے زمین کے باشندوں کے لیے بہت ہی نافع ثابت ہوتی ہیں کیونکہ اُن میں سے کوئی جامد ہے کوئی سیال۔ کوئی سخت ہے کوئی نرم کسی میں چوٹ کھا کر بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے کسی میں نہیں۔ کسی میں پگھلنے کی قابلیت پائی جاتی ہے اور کسی میں یہ قابلیت نہیں ہوتی۔ کوئی بھاری ہے کوئی ہلکی۔ رنگوں کے اعتبار سے کوئی زرد ہے۔ کوئی سفید کوئی سُرخ ہے اور کوئی سیاہ اسیطرح بہت سے اقسام پائے جاتے ہیں۔ پھر اُنسے آدمیوں کو بیشمار نفع پہونچتا ہے مختلف قسم کے آلات طیار کئے جاتے ہیں جو اکل شرب وغیرہ کی ضرورتوں میں استعمال کیئے جاتے ہیں۔ ہتیار بنتے ہیں مکانات کی تعمیر میں صرف ہوتے ہیں غرضکہ فلاحت (جوتنے) زراعت (بونے) اور ادویہ سب ہی میں مستعمل ہوتے ہیں ÷

(اور چونکہ لوہا سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے اور زمین میں بالکل ہی پوشیدہ ہوتا ہے یہاں تک کہ لوہے کی معدن کیطرح کوئی معدن اتنی پوشیدہ نہیں ہوتی جیسا کہ کتب معادن میں موجود ہے۔ اسلیئے قرآن شریف میں لوہیکا بالتخصیص ذکر کرکے خدا نے اُسکے پیدا کرنیکا اور نیز اس امر کا احسان جتایا ہے کہ باوجود اس قدر مخفی ہونے کے اُسکے دریافت کرنے کے طریقے مقرر کیئے اور اُن کی ہدایت کی چنانچہ خدا تعالے ارشاد فرماتا ہے کہ (ہمنے لوہے کو اُتارا ہے)

سے وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِیْدَ فِیْہِ بَاْسٌ شَدِیْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ الآیۃ ۱۲۔

یہ قوت ذرا بھی نہیں معلوم ہوتی۔ اور جب اس قطعہ کے ٹھیک بیچوں بیچ سے دو حصے کر دیئے جائیں تو اُس سرے میں بھی جہاں سے کہ اُس قطعہ کے ٹکڑے کیے گئے ہیں بہت ہی قوت آجاتی ہے جیسے کہ اصلی سرے میں پس وضاحت کے ساتھ اس کی وجہ بیان کیجئے کہ وہ قوت وسط میں ضعیف اور سروں پر اسقدر قوی کیوں تھی اور پھر قطع کرنے کے بعد اُس سرے میں جو وسط میں تھا کیونکر یہ قوت قوی ہو گئی۔ کیا محض قطع کرنے سے اُس کے ذرات کی وضع بدل گئی حالانکہ اُن کی وضع قوی سے قوی خارجی فاعل سے بھی نہیں بدل جاسکتی یا کوئی دوسری وجہ ہوئی علاوہ بریں جب لوہے یا فولاد کی سلاخ کے سرے پر مقناطیس لگایا جاتا ہے تو اُس سلاخ میں مقناطیسی قوت آجاتی ہے پس اس سلاخ کے دوسرے سرے پر پوری قوت کا ہونا ایک لازمی بات ہے اور اُس کے وسط میں وہ قوت قریب قریب معدوم ہونے کے ہوتی ہے اب اس موقع پر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا یہ حرکت اور ذرات کی وضع کا تغیر دونوں بلا واسطہ میں گذرنے کے دوسرے سرے پر جا پہونچے یا وسط میں گذرتے وقت کمزور ہو گئے تھے اور اُس سے متجاوز ہونیکے بعد پھر قوی ہو گئے اگر ایسا ہے تو پھر تبلایئے کہ اس قوت کے کمزور ہو جانیکے بعد کس چیز نے اُسے پھر قوی کر دیا۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ بھی قائل ہیں کہ زلزلہ آنیکے وقت مقناطیس کی قوت جاذبہ زائل ہو جاتی ہے اور اُسکے گذر جانے کے بعد پھر اس میں یہ قوت آجاتی ہے چنانچہ اسی بنیاد پر ایک آلہ ایجاد کیا گیا ہے جس سے زلزلہ کی آمد کچھ پیشتر ہی سے دریافت ہو جاتی ہے پس اُس سے محفوظ رہنے کا سامان کر لیا جاتا ہے۔ پس اب ذرا زلزلہ کیوقت ذرات کی وضع کے متغیر ہو جانے اور حرکت میں تبدیلی واقع ہونے کا سبب تو بتلایئے اور یہ کہ یہ امر کسطور پر واقع ہوا؟۔ اور کیوں ہوا؟۔ میرے خیال میں تو آپ لوگ ان سوالوں کے شافی جواب دینے پر ہرگز قادر نہیں ہیں بلکہ غایت سے غایت جہانتک آپکی پہونچ ہو سکتی ہے آپ یہی کہیں گے کہ مقناطیس کی خاصیت ہی یہی ہے اور یہیں آثار ہی ایسے پائے جاتے ہیں۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے پیرو بھی جب ان چیزوں کو مشاہدہ کر چکے اور اُن کے نزدیک مدلل ہو گیا تو یہی کہتے ہیں کہ بیشک مقناطیس کی یہی خاصیت ہے اور اُس میں ایسے ہی آثار پائے جاتے ہیں لیکن وہ آپ سے پوچھیں گے کہ اُسکو ان خاصیتوں کے ساتھ کسنے مخصوص کر دیا؟ کیا ذرات کی حرکت اسوجہ سے کہ اس سے اُن کی وضع میں ایک خاص ترتیب آجاتی ہے اتنے بڑے بڑے کام کرتی ہے؟ جنکی صحیح وجہ جسکو کہ عقل بھی مان لے بیان کرنے سے آپ لوگوں کی عقلیں بالکل عاجز ہیں۔ یا وہ جسنے کہ اُسکو ان خاصیتوں کے ساتھ مخصوص کیا اور یہ آثار اُس میں مستحکم کر دیئے ذی قدرت اعلے درجہ کا علم رکھنے والا صاحب ارادہ اور حکمت والا (خدا) ہے؟ اب بتایئے ان دونوں باتوں میں کونسی بات ماننے کے قابل ہے (ذرا تو انصاف کیجئے) حق تو یہ ہے کہ مقناطیس نہایت ہی عجیب شے ہے اور اُس کے فائدے بھی بہت خوب اور کامل درجہ کے ہیں کیونکہ مقناطیسی سوئیکے ذریعہ سے بڑے بڑے صحرا اور سمندر ونکو طے کیا جاتا ہے سفر کرنیوالے خطروں سے محفوظ رہتے ہیں اس لیے کہ یہ سوئی نہایت ہی امانت دار راہبر کا کام دیتی ہے۔

اور صاف صاف راہ بتاتی ہے۔ وہ ذات عجب پاک وذی شان ہے جسنے انسان کو جمادات میں سے ادنے معدن کے ٹکڑے سے راہیں دریافت کرنیکی رہنمائی کی ؛

ف: عجائبات ارض کی تحقیق و تفصیل بلحاظ نباتات

منجملہ کائنات ارض کے ہم نباتات کو دیکھتے ہیں اس نباتی دنیا کے حالات جسمیں کہ حیرت انگیز اور تعجب خیز امور بکثرت موجود ہیں اور اسوجہ سے کہ اسمیں مستحکم انتظامات۔ اسرار اور حکمتیں رکھی گئی ہیں نہایت ہی عجیب وغریب ہیں۔ اور اس کے عجائبات میں سے یہ امر ہے کہ زمین۔ پانی اور ہوا کے اجزا کو اپنے ہی طرح کر لیتی ہے اور انہیں اپنے طور پر بنا لیتی ہے چنانچہ کہاں تو ان اشیاء میں نمو اور حیات کا نام ونشان بھی نہیں ہوتا پھر دفعۃً ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ اشیاء نباتی ترکیب میں داخل ہوئیں اور انہوں نے جسم نامی کی صورت قبول کر لی نمو ہونے لگا غذا حاصل کرنے لگیں نباتی حیات کے ساتھ موصوف ہوگئیں وہ وہ خواص انہوں نے حاصل کر لیے جو ان میں اس سے پہلے نہ تھے۔ پھر ہم اس نباتی جسم کو دیکھتے ہیں تو ایک جہت سے تو ہم اُسے بلا ارادہ اور مفقود الادراک پاتے ہیں اور وہ جماد سے بہت ہی مشابہ معلوم ہوتی ہے اور جب دوسری حیثیت سے ہم نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غذا حاصل کرنے کے لیئے اس کی جڑیں زمین کے اندر گھس گئی ہیں پس وہ حیوان کی طرح اپنی غذا طلب کرنے کے لیے اگرچہ قدموں پر نہیں چلتی لیکن وہ زمین کے اندر وہاں تک پہونچ جاتی ہے جہاں کہ حیوان نہیں پہونچا کرتا اور ہم اس کی شاخوں کو دیکھتے ہیں کہ بلند ہو جاتی ہیں یا وہ اپنے خار اور بیلوں کے ساتھ آفتاب کی روشنی سے نفع حاصل کرنیکے لیے مرتفع مقامات پر قیام کرتی ہے جیسے کہ حیوانات پھلوں کی تلاش میں درختوں پر چڑھ جاتے ہیں۔

ف: شکاری نباتات کا ذکر

کہاں تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ نبات سوائے اجزاء ارضی۔ پانی اور ہوا کے اور کسی شے سے غذا حاصل نہیں کرتی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نباتات مفترس یعنے دوسروں کو چیرا پھاڑنے والی بھی ہوتی ہیں اور ایسی وہ نباتات ہیں جو دوسری نباتات میں اُگتی ہیں اور ان کے عرق سے غذا حاصل کرتی ہیں جیسے کہ بعض حیوانات بعض پر بسر کرتے ہیں اور انہیں میں اُس نبات کا بھی شمار ہے جسکے پتوں پر ایک قسم کا عرق ہوتا ہے جسپر مکھیاں نہایت حرص کے ساتھ گرتی ہیں اور جہاں اُس کے کسی پتہ پر کوئی مکھی گری اور فوراً ہی اُسنے محسوس کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو لپیٹ کر بند ہوگیا پھر جبتک وہ اُس کا عرق بالکل چوس نہیں لیتا اُسکو نہیں چھوڑتا اور اس وقت چھوڑتا ہے کہ جب وہ مردہ ہو کر مثل چھلکے کے رہ جاتی ہے پس یہ نبات اپنی غذا حیوان سے حاصل کرتی ہے گویا اُسنے تو نباتی دنیا کا حیوانی دنیا سے انتقام لے لیا کیونکہ حیوان نبات کو کھاتے ہیں۔

ف: ہوائی نبات کا ذکر

اور گو ہمارا یہ خیال ہے کہ نبات کے لیئے اس کی جڑوں کا زمین یا دوسرے درخت سے متعلق ہونا جس میں کہ وہ چیر کر گھس جائے ضروریات سے ہے لیکن نہیں بعض نبات ہوائی بھی ہوتی ہیں اور کچھ بیلیں ہے کہ جو دوسری چیز دن سے متعلق رہتی ہیں زمین میں اُن کی جڑ نہیں ہوتی وہ اپنی غذا ہوا ہی سے حاصل کرتی ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اُن کے پھول مکھی کی قسموں میں سے پروانہ۔ شہد کی مکھی وغیرہ کے مشابہ ہوتے ہیں اور جب ہوا اُن کو حرکت دیتی ہے تو دیکھنے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ درخت پر پروانے چکر لگا رہے ہیں یا شہد کی مکھیاں ہیں کہ جو

پھولوں سے شہد جمع کرتی ہیں۔ وداد وش کر رہی ہیں۔ اور بعض کی کلیاں بھونرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔
اور بعض ایسی بھی ہیں کہ جن کی شکل بالکل انسان کی سی ہوتی ہے۔ اور جسکو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اگر یہ نباتات
ہوائی میں سے ہے بلکہ اس کا شمار ان نباتات میں تھا جو کہ پیاز کیطرح زمین میں اُگا کرتی ہیں۔ لیکن وہ ایسی نبات تھی جسکے
اوپر ایک پھول لگا ہوا تھا جو کہ زرد چڑیا کی صورت پر تھا۔ اُسکے سر، آنکھیں، چونچ، گردن بھی تھی اُسکے بازو کسیقدر پھیلے ہوئے
تھے اور قد میں اوپر کو اُٹھی ہوئی جیسے کہ مرغ کھڑا ہوا کرتا ہے اور اُسکے پیٹ کے نیچے ایک سنجابی رنگ کی شہد کی مکھی
کی صورت تھی جو کہ اپنے منہ کو اُسکے پیٹ پر اس طرح رکھے ہوئے تھی گویا کہ اُس میں سے کچھ چوس رہی ہے اُسکے بھی
سر دونوں آنکھیں موجود تھیں۔ پیٹھ پر نقش ونگار بنے ہوئے معلوم ہوتے تھے اور اُس چڑیا کی رانوں کی جڑ سے
اُس کے بازو کچھ نکلے تھے پس گویا کہ وہی اُس مکھی کے بازو ٹھیر سکتے تھے اور وہی اُس چڑیا کی رانیں اور یہ سب اعضا
اُس میں بالکل صاف صاف نظر آتے تھے یہ بات نہ تھی کہ ان اعضا کے ساتھ دیکھنے میں مشابہت ہی مشابہت
معلوم ہوتی ہو یہ ایسا تماشا تھا کہ وہاں سے نظر ہٹتی نہ تھی اور اُس کے پیدا کرنے والے کی وحدانیت اور اسکی قدرت
اور اُس کے استحکام کی کھلی کھلی شہادت دے رہا تھا اور یہ پھول بیروت کے جنگلوں میں سے اُس مقام پر پایا جاتا
ہے جسکو کہ ظہور اشرفیہ کہتے ہیں اور اس اطراف کے بعض لوگ اُسے چڑیا کا پھول اور بعض شہد کی مکھی کا پھول بھی
کہتے ہیں میں نے آپ لوگوں میں سے بعض کو دیکھا ہے کہ حیوانات کی صورت پر اس قسم کے پھولوں کے بننے
کی عجب واہی تباہی وجہیں بتاتے ہیں۔ میں اُن سے اسی پھول کے بننے کی ایسی وجہ پوچھتا ہوں جس کو عقل
مان لے۔ میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ آپ لوگ اسپر قادر ہوں گے اور نہ میرے خیال میں سوائے اس طرح کے
اور کسیطور پر عقل کی تسکین ہو سکتی ہے کہ اسکے بننے کو ذی قدرت۔ صاحب ارادہ۔ اعلے درجہ کے علم اور حکمت رکھنے
والے (خدا) کے فعل کے حوالہ کیا جائے نہ یہ کہ ذرات مادہ کی حرکت۔ قانون تبائنات یا اسی کے مثل اور بے پتہ۔ ٹھوس
اور اندھا دھند باتوں کو اس کا مدار قرار دیا جائے۔

پھر خیال کیجئے کہ کہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نبات کو کیسی ہی سختی سے کیوں نہ چھوا جائے لیکن اُسے
ذرا بھی احساس نہیں ہوتا اسی بنا پر ہم حکم لگاتے ہیں کہ نبات اور حیوان میں جہاں اور فرق ہیں یہ بھی ہے
کہ حیوان میں تو احساس کرنے کی قوت پائی جاتی ہے اور نباتات میں نہیں لیکن یکایک ہم بعض نبات کو ذی حس
بھی پاتے ہیں چنانچہ منجملہ اُن کے چھوئی موئی کا درخت ہے کہ جب اُسے چھوا جائے یا حرکت دیجائے تو
اُسکے چھوٹے چھوٹے پتے باہم مل جاتے ہیں اور باقی پتے کچھ رہ جاتے ہیں اور کوئی کوئی نبات حیوان کا شکار
کرتی ہے چنانچہ ہم اسکا پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جب اُسپر مکھی گرتی ہے تو اُسے محسوس کر کے پکڑ لیتی ہے اور اُس کو
بالکل چوس جاتی ہے کہاں تو ہمارا یہ خیال ہے کہ نبات جب تک کہ اُسے کوئی خارجی فاعل مثل ہوا یا حیوان کے حرکت
نہ دے تو وہ حرکت نہیں کرتی لیکن ہم دیکھتے کیا ہیں کہ بعض نبات بلا کسی ظاہری قاسر کے خود بخود بھی حرکت کرتی ہے
پس یہ نبات خود بخود ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ اُسنے ہوا میں ہندسہ کی مخروطی شکلیں بنجاتی ہیں۔ سادہ مکانیں تنائیں چھوٹی چھوٹی

پتیوں سے ملکر بنا ہوتا ہے جن میں سے سب سے بڑی پتی بیچوں بیچ میں اوپر کو ہوتی ہے اور دو چھوٹی چھوٹی پتیاں
اُس کے نیچے دونوں طرف واقع ہوتی ہیں اور وہ دونوں پتیاں جتبک رہتی ہیں اسوقت تک رات و دن - گرمی
میں جاڑے میں - دہوپ میں سایہ میں - خواہ آسمان صاف ہو یا بارش ہوتی ہو ہر حال میں برابر متحرک رہتی ہیں
اُن کی حرکت کبھی رُکتی ہی نہیں - لگاتار حرکت متدیر کے ساتھ اُن میں سے ایک اوپر کو اُٹھتی ہے اور دوسری
نیچے کو جھکتی ہے - ان کے خلاف اوپر کی درمیانی پتی سوائے صبح وشام کے اور کسیوقت نہیں حرکت کرتی -
اور آپ ہی لوگوں کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ اُنھوں نے ہندمیں دریائے گنگ کے کنارہ پر ایک گھاس دیکھی ہے
جسکی پتیاں اسیطرح ہر منٹ میں ساٹھ حرکتیں کرتی ہیں پس وہ تو ایک زندہ اور بڑھنے والی گھڑی ہے جو بند ہی
نہیں ہوتی اور نہ اپنے رکھنے والے کو اپنے لیے کسی قسم کے صرف کرنیکی تکلیف دیتی ہے ہند کے مشرک
اس گھاس کو مقدس سمجھتے ہیں اور اوس کی طرف خداوندی قوت کی نسبت تبلاتے ہیں حالانکہ وہ تو اپنے
پیدا کرنیوالے کے ربوبیت کے ساتھ متفرد ہونے پر شاہد ہے -
بعض نبات کی یہ حالت ہے کہ اُسکا پھول آفتاب کی حرکت کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا اور پھرتا جاتا ہے
(جسکو ہند میں سورج مکھی کہتے ہیں) وہ ہماری طرف کے شہروں میں بکثرت پایا جاتا ہے لوگ اوسکو فلک
اور عابد شمس کہا کرتے ہیں کیونکہ اُسکا مستدیر پھول جسمیں کہ عجیب وغریب رنگوں کے دائرے پائے جاتے ہیں
جو کہ نہایت مضبوطی کے ساتھ بنے ہوتے ہیں وہ چارونطرف سے ریشوں سے گھرا ہوتا ہے جو کہ مثل ریشمی
ڈوروں کے معلوم ہوتے ہیں اُسکے بعض اقسام میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اُسکے بیچ میں گھڑی کے
کانٹے کے مثل ایک شے ہوتی ہے جسوقت آفتاب نکلتا ہے اُسوقت یہ پھول بالکل اُسکے آمنے سامنے ہوتا ہے -
اور جوں جوں آفتاب اپنے مدار پر بلند ہوتا جاتا ہے اُتنا ہی یہ پھول بھی اُسی طرف منہ کیے ہوئے اُٹھتا جاتا ہے
حتے کہ دوپہر کے وقت یہ پھول مسطح نظر آتا ہے اور پھر آفتاب جتنا کہ غروب کے لیے جھکتا جاتا ہے اُتنا ہی یہ
پھول بھی جھکتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ غروب ہونے کے وقت اُس سے مفارقت ہو جاتی ہے - ایسی نادر اشیا ر
کے بنانیوالے اور اعلے درجہ کی واقفیت رکھنے والے کی عجب شان ہے اُسکی پاکی کا کیا کہنا ہے -
پھر نبات کے اقسام میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اُس سے تو عقول حیرت میں رہ جاتی ہیں اور وہ اختلاف
صاف صاف اسبات کی شہادت دیتا ہے کہ اُسکا پیدا کرنیوالا کوئی فاعل مختار ہے - کوئی قدرتی قانون اُسپر حکم نہیں
چلا سکتا اور نہ اُس کی قدرت کی کچھ حد معلوم ہوتی ہے یہاں تک کہ محدود ہونے سے اُس کا مضطر اور بے اختیار
ہونا ظاہر ہوتا -
بیان اسکا یہ ہے کہ بعض درختوں کو ہم اسقدر بڑا اور بلند دیکھتے ہیں جسکی کوئی حد ہی نہیں جیسے کہ کوہ لبنان
اور امریکا کی بڑی ترائی میں ایک قسم کا درخت دیکھنے میں آیا ہے اُس درخت کی لنبائی تین سو سے چار سو قدم تک
کی ہوتی ہے اور بعض بعض کا قطر تو زمین کے قریب تیرہ قدم تک کا پایا گیا ہے اور پوست کی موٹائی اٹھارہ قیراط

تک کی ہوتی ہے ان میں سے بعض بعض درخت تو اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا تنہ اندر سے خالی کرکے ڈال
دیا جائے تو اس میں سے سوار اپنے گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ہوا ہو کر اس طرح پر نکل سکتا ہے کہ اسکا بدن اس سے
چھونے بھی نہ پائے۔ اور اسکاٹلنڈ میں ایک درخت ہے جسکا محیط نوے قدم کا ہے اور اسی نوع کے چھوٹے سے
چھوٹے درخت سے مقابلہ کرکے اُس کی عمر کا حساب لگایا گیا ہے اس حساب سے اُس کی عمر پانچ ہزار برس کی معلوم ہوتی
ہے۔ اور کالیفورنیا میں ایک صنوبر کا درخت ہے جسکا طول تین سو قدم کا اور محیط انیس قدم کا ہے عمر چھ ہزار برس کی
ہے اور ان سب سے عجیب و غریب ایک عندم کا درخت ہے جو کہ بحر اوقیانوس (اٹلانٹک اوشن) کے جزائر کناریا میں
سے ایک میں موجود ہے اسکا تنہ اتنا موٹا ہے کہ اگر دس آدمی ہاتھ پھیلا کر اس طرح کھڑے ہوں کہ ایک کی انگلیوں کے
سر دوسرے کی انگلیوں کے سرے سے ملے رہیں جب بھی اُسکو گھیر نہیں سکتے۔ قریب چار سو برس کے زمانہ گذرا
ہوگا جب سے کہ یہ جزیرہ دریافت ہوا ہے آجتک اس درخت میں بظاہر کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی کیونکہ اس قسم کے
درخت کا نمو بہت ہی آہستہ آہستہ ہوتا ہے جیسا کہ اس نوع کے چھوٹے چھوٹے درختوں کے مشاہدہ سے
معلوم ہوا ہے اس لیے جانے کتنی صدیاں اُسپر گذر چکی ہونگی۔ اور بعض لوگ تو اُن میں سے یہاں تک کہتے ہیں
کہ میرے نزدیک تو انسان کی پیدائش سے بھی بہتیری صدیوں کے پہلے سے وہ درخت کھڑا رہا ہے۔

نباتات میں سے ہم ایک نہایت ہی چھوٹا عالم بھی دیکھتے ہیں جسکا پتہ بذریعہ خوردبین (مائیکراسکوپ) کے
لگا ہے جیسے کہ کائی جو پانی کی سطح پر تیرتی ہے یا دیواروں وغیرہ پر جم جاتی ہے بذریعہ خوردبین کے دیکھنے
سے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ وہ باغ یا مرغزار یا ایک گنجان جنگل ہے جسمیں کہ باوجود اسقدر چھوٹے اور دبلے
ہوئے ہونے کے پھول اور تخم سب ہی کچھ موجود ہوتا ہے منجملہ اور بخارات کے ہوا میں وہ بھی منتشر ہوتے ہیں
دیواروں وغیرہ پر گر پڑتے ہیں پس جب اُسکے موافق زمانہ آتا ہے وہ جم کر بڑھنے لگتے ہیں پھر پھول اور
تخم پیدا ہوتے ہیں اگرچہ خالی آنکھوں کو تو محض ایک سبز غبار سا نظر آتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔

ہم نباتات میں ایسی صفات دیکھتے ہیں جنکے اعتبار سے وہ قسم ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں اُن کی
اور انکی تنوع کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ پھول۔ پھل۔ تخم۔ بو اور ذائقہ کے اعتبار سے اُن میں نہایت تفاوت پایا جاتا
ہے ان کے منافع اور مضرتیں بیشمار ہیں بہرحال یہ امور جن کے لحاظ سے ان میں باہم فرق کیا جاتا ہے
بیحد قسم کے ہوتے ہیں۔ پھر بعض نبات کے تنہ دار درخت ہوتے ہیں بعض کی بیلیں پھیلتی ہیں بعض گھاس کی طرح
اُگا کرتے ہیں فصل کے لحاظ سے کوئی گرمی میں ہوتی ہے کوئی جاڑے میں۔ کوئی ربیع میں کوئی خریف میں
بعض نبات نرم زمین میں پیدا ہوتی ہے بعض پہاڑوں ہی پر کسیکے لیئے فقط بارش کا پانی کافی ہو جاتا
ہے کسیکو دریا کی بھی ضرورت ہوتی ہے کسیکو کسی ایک ولایت کے ساتھ خصوصیت ہوتی ہے
کوئی تمام ولایتوں میں رہ سکتی ہے۔ پتوں کو دیکھیے تو کسیکے گول کسیکے لمبے کسیکے نکیلے کسیکے چوڑے
ہوتے ہیں۔ اور باوجودیکہ اُن کا رنگ سبز ہوتا ہے لیکن سبزی میں بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے جسکا ایک

ان نباتات کا بیان جو بذریعہ خوردبین کے دریافت ہوئے

جذب کرتی ہیں جو اُن کے لیے ضروریات سے ہے اُن کے اعضا دو قسم کے ہوتے ہیں بعض کا شمار تو اعضاء
نمو میں ہے جیسے کہ جڑ۔ تنہ۔ پتے۔ اور بعض کا شمار اُن اعضا میں کیا جاتا ہے جن سے نسل چلتی ہے جیسے کہ
پھول۔ پھل۔ بیج۔ پھر انہیں تھوڑے سے اعضاء بسیطہ سے ہزاروں ہی قسم کے نباتات مرکب ہوتے
ہیں جن کا شمار اس حساب سے جہاں تک کہ علم نباتات کے جاننے والوں کی رسائی ہوئی ہے اسّی ہزار اقسام سے
کچھ زیادہ ہی ہے۔ انہیں کی بدولت ہمارے پہاڑ۔ ٹیلے۔ ترائیاں۔ باغات سبز نظر آتے ہیں۔ اپنے پھولوں سے
انہیں زینت بخشتی ہیں۔ ہمارے خزانوں کو اپنے میوے اور دانوں سے پُر کر دیتی ہیں۔ ہمارے جسموں
کے لیے پوشش مہیا کرتی ہیں۔ ہمارے گھروں اور کشتیوں کی تعمیر میں صرف ہوتی ہیں۔ ہمارے
مرضوں کے علاج کے کام میں آتی ہیں۔ ہماری آگ کو مشتعل کرتی ہیں۔ ہمارے مال و متاع کی حفاظت
کرتی ہیں۔ کہاں تک کوئی بیان کرے انکے فوائد تو اسقدر ہیں کہ قلم انکے تحریر کرنے میں روانگی سے جُدا جُدا کر چلتے چلتے
[illegible] سر رکھ دیتا ہے۔ اور زبان کی گویائی مفقود ہوئی جاتی ہے۔

کیا اِن تمام صورتوں۔ ان نوع بنوع کی چیزوں اور پھر اُن پر اس قدر منافع کے مرتب ہونے اور اتنے اسرار ظاہر ہونے
کی وجہ باوجودیکہ ان کا اصل مادہ ہی ایک تمام اسباب جو ہر یکی متعلق ہیں [illegible] مادہ کی حرکت قرار پا سکتی ہے
[illegible] صرف ضرورت کے ساتھ یا مجرد اتفاق جو کہ بالکل بے معنے ہے۔ اسکی وجہ ٹھہر سکتا ہے۔ یا وہ قوانین
قدرت جو کہ نہ تو کچھ جانتے ہی ہیں اور نہ کچھ ارادہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کا باعث سمجھے جا سکتے ہیں؟ یا یہ بات ہے کہ
یہ سب اشیا کسی ذی قدرت اور عجیب طور پر پیدا کرنے والے۔ غالب۔ صاحب حکمت اور بڑے جاننے والے کے
پیدا کرنے سے جس کو کہ جتنی چیزیں ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں سب کی خبر ہے موجود ہوئی ہیں؟ بے شک
یہ سارے عجائب و غرائب پکار پکار کے اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ ضرور عالم کا کوئی بڑا واقف کار خدا
اور ذی حکمت بنانے والا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس امر کا ارادہ کرتا ہے کر گذرتا ہے۔

پھر ہر چند کہ نباتات کی ہر نوع خداوندی نعمتوں میں سے [illegible] خلق پر احسان کیا ہے لیکن
بعض کا شمار نہایت عظیم نعمتوں میں کیا جاتا ہے۔ اور اُن سے خدا کا بڑا احسان ظاہر ہوتا ہے۔ اس قسم کی جتنی
چیزیں ہیں گو سب ہی تعجب انگیز ہیں لیکن اُن میں سے کسی کسی کا تعجب کے اعتبار سے نمبر بہت ہی بڑھا ہوا ہے
چنانچہ ہم چاہتے ہیں کہ اسکی کچھ تفصیل ذکر کریں۔

سنیئے کہ نباتی دنیا کی حیرت خیز نعمتوں میں سے روٹی کا درخت ہے جو بحر الکاہل (پیسفک اوشن) کے
جزائر میں پایا جاتا ہے اِس میں کدو کی شکل کے پھل لگتے ہیں جن میں سے چھوٹے سے چھوٹے پھل کا قطر چار
قیراط کا اور بڑے سے بڑے کا قطر سات قیراط تک کا ہوتا ہے اس کا وزن چار سو بیس درہم یعنی ایک ہزار
چار سو ستر ماشہ کا ہوتا ہے اور ہر سال آٹھ ماہ تک برابر اسمیں سے پھل توڑے جاتے ہیں۔ اُن جزائر کے لوگ
اس قدرتی روٹی پر بسر کرتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ مصنوعی روٹی پر گذر کیا کرتے ہیں وہی ان کی ساری غذا

ہوتی ہے خداتعالیٰ نے انکے لئے بلاکسی مشقت کے جو ہم کو اپنی روٹی کے طیار کرنے میں اٹھانا پڑتی ہے
اُسیکو مہیا کردیا ہے۔ اس درخت سے اُن کو اور بہت سے منافع حاصل ہوتے ہیں۔ انکے خوان اُس کی لکڑی
کے ہوتے ہیں۔ اُس کی چھال سے وہ اپنے کپڑے بناتے ہیں۔ اُسکے تنہ کی اُن کی ڈونگیاں بنتی ہیں

دودھ کا درخت

اسی قبیل سے دودھ کا درخت ہے اُس کے اقسام میں سے جو قسم ہیاہیا کہلاتی ہے ہند میں بھی
پائی جاتی ہے اُسکے تنہ میں شگاف دیتے ہیں پھر اُس سے بہت عمدہ دودھ گائے کے دودھ سے زیادہ
گاڑھا نکلتا ہے۔ برازل میں ایک درخت ہوتا ہے جس کا نام (ماسارندوبا) ہے وہ ماہ شباط میں پھولتا
ہے اور اوس میں پھل لگتے ہیں جن کا ذائقہ شربت لیموں کا ہوتا ہے۔ اور اوس کے تنہ سے
سفید رنگ کا دودھ نکلتا ہے جو مرغوب الطبع اور بکری کے دودھ سے اچھا ہوتا ہے۔ وہاں کے باشندے
اُسے بطور غذا کے استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی سے اون کو مادۂ حیات حاصل ہوتا ہے۔

بالائی کا درخت

اسی قبیل سے بالائی کا درخت ہے جو کہ ہند اور افریقہ میں پیدا ہوتا ہے اوس میں ایسا پھل لگتا ہے جس
کے اندر کا گودا قوام اور ذائقہ میں بالکل بالائی کی طرح ہوتا ہے گرم ملکوں میں ٹھنڈے برتنوں میں رکھا رہتا ہے
نہ اوس کے رنگ میں کچھ فرق آتا ہے اور نہ ذائقہ ہی بگڑتا ہے۔
اسی قبیل سے جوز ہندی یعنے نارجیل کا درخت ہوتا ہے۔ اوس میں اتنے منافع پائے جاتے ہیں کہ وہ سب
کسی ایک درخت میں مشکل سے ملیں گے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اُس کے پھل سے پکنے کے قبل
شراب بنائی جاتی ہے اور پکنے کے بعد جو اس سے بنتا ہے بالکل دودھ کے مشابہ ہوتا ہے
مثل ترکاری کے اُسکے پتے پکتے ہیں۔ اوس کے پھول کے عرق سے شکر بنتی ہے اوس کی
لکڑی اور اوس کے پھل کے چھلکے سے برتن۔ پیالے۔ کٹھرے طیار ہوتے ہیں گھروں میں اوس کی لکڑی
کی دھنیاں بھی لگائی جاتی ہیں۔ اور اسکے پتوں کے ٹاٹ اور سائبان بنے جاتے ہیں۔ اوس کی چھال کے
ریشوں سے کپڑے چھلنیاں بورے اور رسی تیار کئے جاتے ہیں۔ اُسکے پھلوں کی گری کا تیل نکلتا ہے
اوس کی لکڑی کے برادہ سے لکھنے کی روشنائی بنتی ہے۔ اُسکے پتوں سے لکھنے کا کاغذ بنایا جاتا
ہے۔ کھجور کا درخت بھی کثرت منافع کے لحاظ سے اس سے کچھ کم نہیں چنانچہ ہم اُسکے پھل کو دیکھتے ہیں کہ
کلی سے لے کر گدرا۔ ادھ کچا۔ پکا ہوا۔ اور خشک سب طور پر کھایا جاتا ہے وہ میوہ کا میوہ ہے اور غذا کی غذا
ذخیرہ بنا کر رکھیے جب بھی رہ سکتا ہے۔ اوس کی لکڑی شاخیں۔ ڈالیاں چھال یہاں تک کہ اوس کی گٹھلی بھی
کام میں آتی ہے۔ گٹھلی کو پیس کر اونٹوں کو کھلاتے ہیں بس اوس منعم حقیقی کی عجب پاک ذات ہے جو اپنے بندوں کو
عجیب و غریب نعمتیں عنایت کرتا ہے اور طرح طرح کے احسانات کرتا ہے انواع و اقسام قسم قسم کی اشیاء کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔
نباتی دنیا کے بیان میں آخری بات ہم ضرور کہیں گے کہ بلا شک نباتات کے عجائب حالات کو دیکھ کر

عہ شاید تاڑ یا کھجور کا درخت مراد ہے ۱۲ عہ ۵ شباط ایک رومی مہینہ کا نام ہے جو کہ قریب قریب فروری کے ہوتا ہے ۱۲

اور اُن اعضا کے فعل کیوجہ سے طرح طرح پر صورت بدلتا رہا آخر کار وہ خون بنگیا پھر اپنے دوران کی وجہ سے صاف ہوکر بدن حیوان کے حصوں پر منقسم ہونا شروع ہوا اور ہر عضو کی ساخت میں اُس کے ذرے بدل ما یتحلل بننے کے لئے داخل ہونے لگے۔ اُس میں سے ایک حصہ حیوان کی منی اور اُس کے تخم کی شکل میں بھی تبدیل ہوگیا پھر حمل قرار پانے کے بعد اُس کی خون بستہ کی شکل ہوئی پھر گوشت کا لوتھڑا بنا اور اوس میں مختلف شکلیں اور صورتیں پیدا ہونے لگیں۔ اُس کے اعضا میں نمو ہوا اور ہر ایک اپنا اپنا کام دینے لگا یہاں تک کہ وہ مکمل ہوکر اُسی حیوان کے مثل ہوگیا جسکے بدن کے اندر یہ سارے تغیرات ہوتے رہے تھے اور اوس میں حیوانی حیات بھی جو باعث حس ہے حلول کرچکی پھر تو وہ اپنی اصل کے موافق قوت سامعہ۔ باصرہ۔ شامہ۔ ذائقہ۔ اور لامسہ رکھنے والا حیوان بنگیا اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ جدا ہوتا ہے اور اپنی نوع کے موافق اپنی روزی حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اوسے اپنی زندگی بسر کرنے کی تدبیر کے لئے جسقدر ادراک کی ضرورت ہوتی ہے اوسیقدر اوس میں قوت ادراک بھی بڑھتی جاتی ہے اور کبھی یہ قوت اسقدر ترقی کرتی ہے کہ وہ حیوان اوس کی بدولت عاقل۔ عالم۔ حکیم اور مدقق بنجاتا ہے ہر شے میں اپنی عقل دوڑاتا ہے اور کائنات عالم میں سے بہتیری چیزوں میں تصرف کرنے لگتا ہے وہ با عظمت پیدا کرنے والا بڑا با برکت ہے جو اس مخلوق کو مٹی اور پانی سے پیدا کرتا ہے اور یہ عجیب الخلقت مخلوق باوجودیکہ نبات کے ساتھ بعض خواص جیسے کہ نمو اغتذا اور توالد میں مشارکت رکھتی ہے لیکن اُس سے اور نبات سے اس بات میں کہ اُس میں ادراک اور حواس ظاہری و باطنی سے احساس کرنے کی قوت ہوتی ہے اور نبات میں نہیں امتیاز بھی ہے اور ان سب سے بڑھکر جو شے اُس کے لئے باعث امتیاز واقع ہوئی ہے اوس کی عقلی قوت ہے جسکے ذریعہ سے وہ استدلال اور استنباط کرسکتا ہے پھر اُس کی مختلف اجناس۔ انواع۔ اور اصناف کی جانب تقسیم کی جاتی ہے۔ جن کی صفات میں بہت ہی بڑا تفاوت پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اوس میں سے بعض بہت ہی بڑے ہوتے ہیں جیسے کہ ہاتھی جسمیں سے بڑے ہاتھی کی بلندی بارہ قدم کی ہوتی ہے۔

اور بعض نہایت ہی چھوٹے ہوتے ہیں حتی کہ بلا مدد خوردبین کے جس کے ذریعہ سے بہت ہی چھوٹے چھوٹے جانداروں کی کائنات کا پتہ لگا ہے نظر ہی نہیں آسکتے اس مخفی مخلوقات کا نام نقاعی^ع^ رکھا گیا ہے کیونکہ سب سے پہلے یہ اُس پانی میں دریافت ہوئے تھے جسمیں کہ سبز گھاس بھیگ رہی تھی اور وہ ہزاروں اور لاکھوں ہی ایک قطرہ پانی میں بلا کسی مزاحمت اور رکاوٹ کے تیرتے رہتے ہیں پھر باوجودیکہ وہ اسقدر چھوٹے ہوتے ہیں تب بھی اون میں حیات ہوتی ہے تمام حیات کے آلات پائے جاتے ہیں۔ وہ اجناس۔ انواع اور اصناف پر منقسم ہوتے ہیں۔ اُن کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اُن کی بعض قسموں میں

ع نقاعی عربی لفظ نقاعہ کی جانب منسوب ہے جسکے معنے خیسانده کے ہیں ۱۲

نقاعی حیوانات خوردبین سے نظر آتے ہیں اُن کا بیان

الدلد

طرح بچہ دیتا ہے دودھ پلاتا ہے اور اُنسے فرق اسبات میں ہے کہ وہ اور پرندوں کی طرح ہوا میں اُڑتا ہے - وہ ذات نہایت بہرا اور بے مثل ہے جس پر اُس کی مصنوعات کے بارہ میں کوئی قانون حکومت نہیں کر سکتا اور نہ اُس کی قدرت عمل کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ کے ساتھ محدود ہو سکتی ہے تاکہ اُسے اُسیکی پابندی کرنا پڑتی اور وہ اُسکی مخالفت کرنے پر قادر نہ ہو سکتا بلکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اپنی مخلوقات کو جس طور پر ارادہ کرتا ہے بنا دیتا ہے - حیوانات میں سے کسیکا بدن اونسے چھپا ہوتا ہے کسیکا بالوں سے - کسیکا روؤں سے - کسیکا ہڈی سے جیسے کہ کچھوا - کسیکا چھلکوں سے اور کسیکی کہال پر کچھ نہیں ہوتا صاف نظر آتی ہے - پہر حیوانات کی شکل اور ہیئت میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اُس سے عقل دنگ ہو کر رہ جاتی ہے - چنانچہ بعض لمبے ہوتے ہیں بعض گولائی لئے ہوئے - بعض کی شکل نصف کرہ کی سی ہوتی ہے - بعض کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں اور پیر چہوٹے جیسے کہ زرافہ[ع] - بعض کی شکل اسکے خلاف ہوتی ہے - جیسے کہ خرگوش - بعض کی گردن چھوٹی ہے - بعض کی لمبی یہاں تک کہ کسی کسیکی تو گردن اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ رسی کی طرح اپنی گردن کو لپیٹ لیتا ہے اس قسم کا طرابلس کے اطراف میں ایک پرند پایا جاتا ہے جو عصفور سے ذرا بڑا ہوتا ہے بعض کے دو ہی آنکھیں ہوتی ہیں بعض کے بہت زیادہ جیسے کہ بعض بعض مکڑیوں میں پائی جاتی ہیں - بعض کے دُم ہوتی ہے بعض کے چکتی - بعض کے کان لمبے ہوتے ہیں - بعض کے گول - پہر حیوانات میں سے بعض کے سُم ہوتے ہیں - بعض کے کہر - بعض کے خف جیسے کہ اونٹ کے - بعض کے قدم - بعض کے پنجے بعض حیوانات میں اوجھڑی دیکھی جاتی ہے تاکہ نباتی غذا جس کی زیادہ مقدار میں ضرورت پڑتی ہے اُس میں پرورش کے لئے کافی طور پر رہ سکے یہ بات نبات خور جانوروں میں ہوا کرتی ہے اور بعض کے فقط معدہ ہی ہوتا ہے کیونکہ اُن کی حیوانی غذا اُن کی پرورش کے لئے بہت تہوڑی مقدار میں کافی ہو جاتی ہے - بعض حیوانات کے ایسے دانت ہوتے ہیں جن سے وہ گوشت کو جو کہ اُن کی غذا ہوتی ہے پارہ پارہ کر سکیں بعض کے دانت اپنی غذا یعنے نباتات کے چبانے کے لائق ہوتے ہیں - پہر دانتوں کی ساخت کو ملاحظہ کیجیے مخصوصاً انسان میں اور جس ترتیب سے کہ وہ رکھے گئے ہیں اوسکو دیکھنے سے اہل نظر کو تو ایک حیرت سی ہو جاتی ہے چنانچہ کاٹنے والے دانت منہ میں سامنے کو رکھے گئے ہیں جو اپنی تیزی کی وجہ سے اُن چیزوں کو جنکے کہ کاٹنے کی ضرورت پڑا کرتی ہے بخوبی کاٹ سکتے ہیں اُسکے پاس ہی کُدال کچلیاں ہوتی ہیں جو توڑنے اور ریزہ ریزہ کرنے کے لئے نہایت موزوں ہیں چنانچہ اُن کی شکل ہی سے کہے دیتی ہے کیونکہ وہ بالکل کداری کے مثل ہوتے ہیں اور اُنسے ملی ہوئی ڈاڑہیں واقع ہوئی ہیں جو کہ نظر سے

ع زرافہ بضم اول و تشدید ثانی و فا و نون دستے بعضے بفتح اول حیوانیست کہ اشتر گاؤ پلنگ نام دارد چہ گردنش بگردن شتر ماند و سمش بہ گاؤ و رنگش بہ پلنگ و دمش بدم آہو و دندانش بدندان خر و ہر دو دست دراز و ہر دو پائے کوتاہ ۱۲ برغ -

پوشیدہ رہتی ہیں اور اُس وضع کی بنائی گئی ہیں جن سے باریک کرنے اور پیسنے کا بخوبی کام نکل سکے
پس اب دیکھئے کہ اگر اُن کی یہ ترتیب بدل دی جاتی داڑہیں منہ میں سامنے کو ہوتیں اور کاٹنے والے دانت
پیچھے کو تو غذا کے کھانے میں کیسی دقت پڑتی اور منہ بھی عجب بدصورت نظر آتا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُن کا
بنانے والا بڑی حکمت اور اعلےٰ درجہ کی واقفیت رکھنے والا (خدا) بے مثل ہے۔ اُس میں ذرا بھی نقص نہیں
پھر اگر حیوانات کے آلات کے اختلاف پر نظر ڈالیئے تو عقل حیرت میں رہ جاتی ہے۔ چنانچہ سنیئے۔ دانت۔
سینگ۔ سونڈ۔ ڈنک۔ زہر قاتل اور نہایت ہی ناگوار بو جیسے کہ ظربان میں دیکھی جاتی ہے پائے
گئے ہیں۔ پھر حیوانات کے غذا حاصل کرنے کے مختلف طریقوں اور تدبیروں کو اگر دیکھا جائے تو
سمجھنے والے کو عجب حیرت ہوتی ہے چنانچہ بعض تو اپنے بدن سے ایک مادہ نکالتے ہیں اور اوس کو جال
کے مثل بنا کر مکھی وغیرہ کے پھانسنے کے لئے لگا دیتے ہیں اس طرح پر اُس کا شکار کر لیتے ہیں جیسے
کہ مکڑی۔ بعض بالو میں گڑھا کھود کر اُسکے نیچے چھپ رہتے ہیں۔ اور جب اُن کے شکار کے اقسام
میں سے کوئی جانور اُس میں گر پڑتا ہے تو وہ فوراً شکار کر لیتے ہیں۔ اور جب اُس میں کوئی ایسی چیز
گر پڑتی ہے جو اُن کی غذا کے قابل نہیں تو اوسکو عجب طرح کی حرکات سے گڑھے کے باہر نکالدیتے ہیں
اس قسم کا ایک چھوٹا جانور ہوتا ہے جو ریت میں پایا جاتا ہے اُس کو بعض لوگ اسد النمل کہتے ہیں بعض
مکھی کے مثل چھوٹے چھوٹے جانوروں کو جو ہوا میں اُڑا کرتے ہیں جھپٹ لیتے ہیں جیسے کہ ابابیل
بعض اپنی غذا تک رسائی حاصل کرنے کے لئے زمین کھود دیتے ہیں بعض درخت پر چڑھ جاتے ہیں بعض پانی میں غوطہ لگاتے
ہیں۔ بعض میدانوں میں چکر لگایا کرتے ہیں۔ بعض اپنے شکار کے مسکن کے در پر کھڑے رہتے ہیں اور ایسی سخت
بدبو اور ہوا نکالتے ہیں جس سے کہ وہ مرجاتا ہے پھر اُسے کھا لیتے ہیں جیسے کہ ظربان[1] گوہ کے ساتھ حال ہے
پھر حیوانات کی غذا کے اختلافات کھانے اور جمع کرنے کی کیفیت کو دیکھئے تو نہایت ہی عجیب غریب معلوم
ہے چنانچہ بعض تو دانے کھاتے ہیں بعض تنکے بعض پھل بعض گوشت بعض کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں بعض کی غذا نہایت ہی
نفیس ہوتی ہے۔ بعض کی نہایت ہی خراب گندی اور ناپاک غذا اچھی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے کہ سور کو بعض
اپنی غذا کو یونہیں نگل جاتے ہیں۔ بعض چباتے ہیں۔ بعض اپنی خوراک کو جمع کرکے نہیں رکھتے بعض
جاڑوں کے لئے اپنی غذا اگرمیوں میں جمع کر لیتے ہیں اور پھر جمع بھی عجب تدبیر کے ساتھ کرتے ہیں جیسے
کہ شہد کی مکھی اور چیونٹی کا حال ہے چیونٹی کی تو یہ کیفیت ہے کہ جب اُس کی ذخیرہ کردہ اشیا کو زمین
کی رطوبت کا اثر پہونچ جاتا ہے تو وہ اوسے آفتاب کی روشنی میں نکال لاتی ہے یہاں تک
کہ اوس کی رطوبت خشک ہو جاتی ہے وہ دانہ میں سوراخ کر دیتی ہے تاکہ رطوبت کے باعث
سے جمع کردہ اگ نہ آئے اور بعض بعض دانوں میں کئی کئی سوراخ کر دیتی ہے کیونکہ اُسے

[1] ظربان ایک جانور بلّی کے برابر ہوتا ہے جس سے سخت بدبو آتی ہے۔ ۱۲

روشنی نہیں جاسکتی اور نہ اسکے اُدھر کوئی چیز نظر آسکتی ہے۔ وہ باقی طبقوں اور ساری رطوبتوں پر اسلئے محیط ہوتا ہے تاکہ وہ محفوظ
رہیں اُن کی اوضاع اور ترتیب کے نظام کی حفاظت ہوتی رہے ہاں اُسکے آگے کے حصہ میں ایک شفاف قطعہ ہوا
کرتا ہے جس کی شکل اس اعتبار سے کہ وہ باہر سے محدب اور اندر سے مقعر ہوتا ہے بالکل گھڑی کے شیشہ کی سی
ہوتی ہے اور وہ اس پردہ میں اسی طرح اُترا ہوا ہوتا ہے جس طرح کہ گھڑی کا شیشہ پیتل کی چوڑی میں اُترا رہتا ہے اس
قطعہ کا نام قرنیہ ہے۔
دوسرے طبقہ کا نام مشیمیہ ہے وہ سیاہ رنگ کا مخمل کی طرح نرم پردہ ہوتا ہے صلبیہ اور شبکیہ کے بیچ میں رہتا ہے۔
تیسرا طبقہ شبکیہ کہلاتا ہے۔ اُسکی ساخت آنکھ کے اُس پٹھے کے پھیل جانے سے حاصل ہوتی ہے جو کہ دماغ سے نکلکر آنکھ
کے پچھلے حصے میں داخل ہوجاتا ہے اب رطوبتوں کو لیجئے پہلی رطوبت کو رطوبت مائیہ کہتے ہیں وہ پتلی صاف اور
شفاف ہوتی ہے اور قرنیہ کے اُدھر ایک گڑھے میں بھری ہوئی ہوتی ہے اور اُس گڑھے کو اِدھر اُدھر سے ایک پردہ گھیرے
ہوئے ہوتا ہے جسکے بیچ میں ایک سوراخ پایا جاتا ہے۔ اور اس پردہ کا نام قزحیہ ہے اوس کا رنگ سیاہ یا نیلگوں یا سیاہ مائل بسرخی
یا کسی اور طرح کا ہوتا ہے اور اس سوراخ کو عربی میں بوربور کہتے ہیں۔ دوسری کا نام رطوبت بلوریہ ہے وہ ایک لچکدار
چکنا اور مسور کی طرح دونوں طرف سے محدب جسم ہوتا ہے وہ کناروں کی بہ نسبت بیچ میں زیادہ کثیف ہوتا ہے اور قزحیہ
کے اُدھر رکھا رہتا ہے۔ تیسری رطوبت کو رطوبت زجاجیہ کہتے ہیں وہ ایک انڈے کی سفیدی کی طرح شفاف اور لسدار
جسم ہوتا ہے اور آنکھ کے اندر رطوبت بلوریہ کے اُدھر جسقدر خالی جگہ بچتی ہے۔ اوسکو بھرتا ہوا شبکیہ تک پہونچ
جاتا ہے۔ پھر جس چیز کی وجہ سے دیکھی ہوئی چیزوں کی صورتیں آنکھ میں مرتسم ہوتی ہیں وہ روشنی ہے جو کہ اُن
چیزوں پر جنھیں کہ ہم دیکھتے ہیں گرتی ہے۔ اور اونسے منعکس ہوکر آنکھوں کے اندر پہونچتی ہے روشنی میں
فطرتی طور پر چند قوانین پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے روشنی صورتوں کو لیجاتی ہے۔ اور پھر اُنہیں
مرتسم کردیتی ہے۔ لیکن خداوندی حکمت آنکھ کے ترتیب دینے میں مختلف تدبیروں سے کام نہ لیتی
تو روشنی کے بعض قوانین کے مقتضا کے موافق ہم پورے طور سے نہ دیکھ سکتے۔ اور دیکھی ہوئی
چیزوں کی صورتیں آنکھ پر پھیل کے رہجاتیں بیان اس کا یہ ہے کہ روشنی جب کسی کثیف اور کھرے
جسم پر گرتی ہے تو اُس سے منعکس ہوجاتی ہے اور اُس کی صورت مقابل کی شئے پر مرتسم کردیتی ہے
خصوصاً جبکہ وہ مقابل کا جسم جلا کردہ بھی ہو لیکن روشنی جب خطوط مستقیمہ میں حرکت کرکے مقابل
کے جسم تک پہونچتی ہے تو صورت کو اوس پر غیر واضح طور پر مرتسم کرتی ہے کیونکہ روشنی کی شعاعیں
جسقدر دراز ہوتی جاتی ہیں اوسیقدر وہ پھیلتی جاتی ہیں اور خطوط شعاعیہ میں اتنی ہی دوری بڑھتی جاتی ہے اسلئے
مقابل کے جلا کردہ جسم پر اسکی صورت کے واضح طور پر مرتسم کرنے کے لئے اس امر کی ضرورت ہے کہ
خطوط شعاعیہ وہاں تک پہنچنے کے وقت مجتمع رہیں پھر یہ سمجھئے کہ یہ نوری خطوط اسیوقت مجتمع ہوتے
ہیں جبکہ کسی مسور کی شکل کے شفاف جسم سے گذریں یعنی مسور کی طرح اسکی دونوں جانب محدب اور

ایسا سریع بنایا ہے کہ انکی سرعت ضرب المثل ہوری ہے اور اس سے غرض یہ ہے کہ دیکھنے میں حرج واقع نہو اور
پراگندگی نہ آنے پائے پس آنسو تو اُس غبار کو جو تپلی پر واقع ہوتا ہے دہو دیتا ہے اور پلکیں اپنی حرکت سے اسکو صاف
کرتی ہیں اور غبار آلود آنسو کو دفع کر دیتی ہیں۔ پہر یہ آنسو جو کہ غبار سے ملکر میلا ہوگیا ہے۔ اُس کا آنکہہ سے کسی مناسب
طریقہ سے نکلنا بہی ضروری ہے پس اگر وہ پلکوں کے باہر نکلکر گالوں پر بہا کرتا تو چہرہ نہایت بدنما معلوم ہوتا
اور گویا کہ چہرہ پر دو گندے نالے ہر وقت بہا کرتے اسلئے خدائے حکیم نے ایسے گرد آمیز آنسوؤں کے میل سے
دور کرنے کے لئے یہ انتظام کیا کہ اپنے اندر سے پلکوں کے کنارے اس ڈہب سے بنائے ہیں جنسے
یہ آنسو اس گوشۂ چشم کی طرف جو ناک سے ملا ہوا ہے بآسانی بہ سکیں پہر اُسنے اس مقام پر ذرا اوپر کو سوراخ بنایا
ہے جو کہ ناک کے اندر آر پار واقع ہے۔ اسکو **قنات دمعیہ** یا آنسو کے بہنے کی نالی کہتے ہیں یہ آنسو اُسکی
راہ سے ہوکر ناک کے اندر پہونچتے ہیں۔ اور اوسکی رطوبت سے ملکر وہاں جم جاتے ہیں پہر حیوانات اس کو ناک
چہنک کر یا کسی اور طریقہ سے نکال ڈالتے ہیں۔

اب میں کہتا ہوں ان ساری تدابیر سے اگر قطع نظر بہی کی جائے تو فقط قناۃ دمعیہ یعنے آنسو کے بہنے کی
نالی ایک ایسی چیز ہے جس کی نسبت میری عقل تو اس امر کو کسی طرح نہیں تسلیم کر سکتی کہ یہ اتفاقی طور پر یا علے
وجہ الضرورت بنگئی ہو بہلا کوئی بتلائے تو سہی کہ کونسی ضرورت اسکو مقتضی ہوگئی تہی اس موقع پر بے ساختہ زبان
سے نکلتا ہے کہ وہ ذی حکمت اور پوری واقفیت رکہنے والا خدا نہایت منزہ ہے۔ جسکی قدرت کے یہ سارے
کارخانے نظر آتے ہیں۔

اگر ہم اُن منافع کی طرف نظر ڈالیں جو حیوان کو آنکہہ سے حاصل ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ وہ اُسکے ذریعہ سے اپنے
معاش کے طریقے دریافت کرتا ہے خوفناک چیزوں سے نجات پاتا ہے خوش آیند چیزوں کو دیکھتا ہے اُسکے
ذریعہ سے اُس کو لاکہوں میل کی دوری کی چیزیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے کہ قریب کی اور ایسے ہی اور فوائد
کو سمجھہ لیجئے پس ان سب باتوں سے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ جسنے آنکہہ عنایت کی ہے اُسنے بہت ہی بڑا
احسان کیا اور بہت کچھہ بخشدیا اور اپنی مخلوقات کے ساتھہ اعلےٰ درجہ کے سلوک سے پیش آیا وہ نہایت ہی
مقدس ذی شان اور بڑی قدرت والا ہے۔ پہر محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے پیرو جب ان اوضاع اور ان قوانین قدرت
کے ساتھہ نظر آنے کی کیفیت کے انتظام کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اور اسی بات کا انہیں یقین ہوتا ہے
کہ نظر آنا تو محض خدا کے پیدا کرنے سے ہوا کرتا ہے۔

ہاں یہ اوضاع اور یہ قوانین قدرت جن پر کہ دکھلائی دینا مشروط سمجہا جاتا ہے وہ صرف عادی شروط ہیں یعنے خدا
نے یہ اپنی عادت جاری کر رکہی ہے کہ ان شرطوں کے پائے جانے کے وقت وہ نظر کو پیدا کر دیتا ہے۔
جس کی وجہ سے چیزیں دکھلائی دینے لگتی ہیں۔ اور اگر وہ اسکو بغیر ان شرطوں کے پیدا کرنا چاہے تو بہی پیدا کر سکتا
ہے جیسا کہ وہ اسبات پر قادر ہے کہ باوجود ان ساری شرطوں کے پائے جانے اور موانع کے مرتفع ہونے کے

میں اپنے قلم کو روکتا ہوں نمونہ کے طور پر میں نے کچھ بیان کر ہی دیا ہے۔

ف اگر ہم ساخت انسانی اور اُسکے بدن کے باقی اعضا پر غور کریں اور اُن میں سے ہر ایک کے کام کو دیکھیں اور جتنی چیزیں کہ حیوانی بدن میں پائی جاتی ہیں خواہ وہ بہنے والی ہوں خواہ بستہ ہوں اور اُنکے اور اُنکے منافع کو لحاظ کریں تو ہمیں یہ امر کھلی آنکھوں سے نظر آنے لگے گا کہ ان سب چیزوں کے لئے ضرور کوئی ذی حکمت منتظم اور اعلےٰ درجہ کا علم رکھنے والا خالق ہے۔ اب مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں سے بعض کو اشارتاً ذکر کردوں پس میں کہتا ہوں کہ کیا دیکھنے والوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا اور کیا بحث کرنے والے غور و فکر سے ذرا بھی کام نہیں لیتے اور اُنہیں عالم کے پیدا کرنے والے کے وجود کا یقین نہیں ہوتا جب وہ اُن چیزوں کو جو انسانی جسم میں پائی جاتی ہیں جیسے کہ گودا۔ گودے دار ہڈی۔ پٹھے۔ دل۔ دو پھیپھڑے۔ جگر۔ طحال۔ دو گردے۔ معدہ۔ آنتیں۔ ورید۔ شرائین۔ اوتار۔ عضلے۔ غدود۔ کری ہڈیاں۔ سخت ہڈیاں۔ جالی دار ہڈیاں۔ سائل اشیار جیسے کہ خون۔ صفرا۔ لعاب۔ معدہ۔ آنتوں اور پنکریاس گلٹی ع کے عرق مختلف گیس وغیرہ دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کے افعال۔ تحریکات۔ اور وہ اعمال جو اُنسے بدن میں مثل ہضم کرنے۔ پرورش کرنے۔ سانس لینے اور اشیا کو باہم جدا کرنے کے انجام پاتے ہیں اُنپر مطلع ہوتے ہیں اور اعضار توالد۔ اُنکے افعال اُنکا استحکام اور توالد و تناسل اور اُن انتظامات کی کیفیت سے آگاہی حاصل کرتے ہیں جو کہ امر توالد سے انجام پانے۔ بچہ کے محفوظ رکھنے۔ اُسکے نشو و نما وغیرہ کے لئے ضروری ہیں اور اسکے علاوہ اور بھی بہتیرے امور ہیں جن کی تفصیل سے جلدیں کی جلدیں بھری جا سکتی ہیں۔

ف اور وہ علمار جو ان مباحث پر تفصیل کے ساتھ واقفیت حاصل کرتے ہیں اور اُن پر ان سب کی باریکیاں۔ اسرار اور حکمتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ اس بات کے مستحق ہیں کہ عالم کے لئے ذی علم مدبر باحکمت پیدا کرنے والے خدا کا تمام لوگوں سے اور بھی زیادہ قوی یقین کریں اور اگر ہم کہیں کہ یہ لوگ اُن علمار علم کلام سے بھی جو خدا کے وجود پر اجمالی دلیلیں قائم کرتے ہیں بڑھکر خدا پر ایمان لانے اور اُسکے وجود کو ماننے کے مستحق ہیں تو کچھ مستبعد نہیں معلوم ہوتا کیونکہ یہ لوگ تو عالم کے پیدا کرنے والے کی مصنوعات میں سے عجیب سے عجیب اشیار کے تفصیلی حالات پر واقف ہوتے ہیں اور کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ خدائے پاک کے وجود پر سوائے اسکے کہ اُسکی مصنوعات اور عجائبات قدرت سے اُسپر استدلال کیا جائے اور بھی کوئی عقلی دلیل ہو سکتی ہے۔ پس جب کوئی انہیں مصنوعات میں غور کرے گا۔ اور اُنکی تفصیلی حالت پر اُسے اطلاع ہوگی اُنکا استحکام اور یہ امر کہ اُنکے بنانے میں ضرور ارادہ اور حکمت سے کام لیا گیا ہے اُس پر ظاہر ہوگا اور ضرورت اور اتفاق اُسکے نزدیک ساقط الاعتبار قرار پائیں گے تو اُسوقت آپ دیکھیں گے کہ ایسے شخص کے دل میں ایمان نے پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنا قدم جما لیا ہے اور آپ کو نظر آئیگا کہ ضلالت و گمراہی کی دست درازیوں سے وہ کوسوں دور جا پڑا ہے اُس پر

ع پنکریاس معدہ سے متصل ایک گلٹی ہوتی ہے جس سے عرق ہاضم نکلتا ہے جسکو لبلبہ کہتے ہیں ۱۲

اس کا جادو ہرگز نہیں چل سکتا۔

اور اگر کوئی یہ کہے کہ جو لوگ اُن کالجوں میں داخل ہوتے ہیں جن میں کہ علوم کائنات کی تعلیم ہوتی ہے خصوصاً جن میں کہ علم طب وغیرہ میں کام آنے کی غرض سے علم نباتات یا علم حیوانات پڑھایا جاتا ہے تو اُن میں سے اکثر کی ہم یہ حالت دیکھتے ہیں کہ ان علوم کے حاصل کرنے کے بعد وہ کالج سے کیا نکلتے ہیں بلکہ اُسکے ساتھ ہی دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں اُنکے عقائد اسلامی عقائد سے کوسوں دور معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موجد عالم کے اعتقاد کو چھوڑ بیٹھتے ہیں وجود کائنات اور تمام موجودات کے آثار کو مادہ اجزا رادہ کی حرکت، طبیعت، قوانین قدرت، فطرت وغیرہ اشیاء کے حوالہ کرتے ہیں اُنکے نزدیک خدا کوئی چیز ہی نہیں ہوتا اگر کچھ ہے تو نیچر ہے جو کچھ ہوتا ہے اسی بے شعور ناسمجھ نیچر سے ہو جاتا ہے۔ پس جب انہوں نے اتنا بڑا اسلامی رکن منہدم کر دیا تو انہوں نے دین اسلام میں سے اعتقاد ہی کس بات کا کیا ہے؟ اب اونسے کس عبادت کی امید ہو سکتی ہے؟ اور اون کی کونسی خصلت کونسا ادب قابل ستائش ٹھہر سکتا ہے خصوصاً جب وہ فن طبیعات بھی پڑھ لیتے ہیں جب اُنہیں کائنات کے قوانین قدرت پر اطلاع حاصل ہو جاتی ہے اور جب وہ اُسکے اثر کرنے کی کیفیت سے واقف ہو جاتے ہیں تب تو اُنکے ملحدانہ خیالات کا کچھ ٹھکانا ہی نہیں ہوتا پس جب ایسی کیفیت ہو تو یہ کہنا کہاں رہا کہ جو لوگ ان علوم کو تفصیل کے ساتھ حاصل کرتے ہیں وہ خالق کائنات کے وجود کے یقین کرنے اور اُسکے وجود کے نہایت ہی قوی اعتقاد رکھنے کے زیادہ مستحق ہیں۔

اس اشکال کا جواب مجھسے سنئے انشاء اللہ میں اس اعتراض کا شافی و کافی جواب دوں گا اور میں اپنے جواب سے اپنے اسلامی بھائیوں کو متنبہ کر کے اس امر کی طرف متوجہ کروں گا کہ وہ اس بلائے بے درمان کے دور کرنے کی جانب راغب ہو جائیں جو کہ اُنکی نسل کے نوجوانوں میں سرایت کرتی چلی جاتی ہے ورنہ آیندہ نسلوں میں جا کر اس کا علاج قریب قریب ناممکن کے ہو جائیگا اسلئے بہتر ہے کہ اس با وقعت اور قابل قدر دین کی حمایت کرنے میں کوتاہی نہ کریں اور اسکے تدارک کرنے کی طرف ابھی سے نہایت سرگرمی کے ساتھ متوجہ ہو جائیں۔ پس سنئے کہ یہ علوم مذکورہ یعنی علم نباتات و علم حیوانات اور اسی طرح علم فلکیات۔ علم کائنات جو ایسے ہی اور علوم طبعیہ جنہیں کہ کائنات کے قوانین قدرت سے بحث کیجاتی ہے جن میں کہ روشنی، پانی، ہوا، قوت کہربائی وغیرہ کے خواص بیان کئے جاتے ہیں اس میں تو ذرا بھی شک و شبہ نہیں کہ ان علوم کے مباحث خالق کائنات کے وجود پر جنکے احوال سے ان علوم میں بحث کیجاتی ہے نہایت قوی دلیلوں کے ساتھ دلالت کرتے ہیں اور اُنسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بنانے والا بہت ہی بڑا صاحب قدرت اور اعلیٰ درجہ کی حکمت رکھنے والا ہے کیونکہ ساری کائنات اسی خالق کے آثار ہیں اور مؤثر پر اُسکے آثار ہی کو دیکھکر استدلال کیا جاتا ہے اور پھر چونکہ ان علوم کے مباحث میں عقل پر کائنات کے اسرار اور حکمتیں منکشف ہو جاتی ہیں اور اُسکے نزدیک یہ امر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ضرور یہ چیزیں کسی ذی اختیار نے اپنے قصد و ارادہ سے بنائی ہیں اور اُنکے بنانے میں اعلےٰ درجہ کی تدبیر اور

حکمت وغیرہ اسلئے صاف جنکی کہ اس کوٹھی کے بنانیمیں ضرورت پڑسکتی ہے سب موجود ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ جس شے
کے وجود کا اور اُسکے اوصاف کا ہم یقین کرتے ہوں اُسکو ہمنے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیا ہو کیونکہ اگر کسی شے کا کوئی
اثر ہمکو معلوم ہو جائے تو ہم یقیناً سمجھ لینگے کہ وہ شے بھی ضرور موجود ہے چنانچہ اس موقع پر اس کوٹھی کے بنانیوالے کے اثر کا دیکھنا
بھی کوٹھی اور جو جو صناعیاں اسمیں پائی جاتی ہیں دیکھ لینا اسکے بنانیوالے اور اُسکے خاص خاص اوصاف کے اعتقاد کے لئے
کافی ہے اور عقل کی اس سے بخوبی تسکین ہو جاتی ہے پھر وہی شخص کہنے لگا کہ اس کوٹھی کے ساز و سامان میں اگرچہ بعض
ایسی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں جنکی حکمت میری سمجھ میں نہیں آئی لیکن اُن میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی اگرچہ میں اسکو دریافت نہیں کر سکا
کیونکہ جن اشیا کی حکمت میری سمجھ میں آگئی ہیں مینے اسی سے اس امر کو نہایت اطمینان کے ساتھ سمجھ لیا ہے کہ اسکا بنانے
والا بڑا حکمت والا ہے تو اُسنے بلا کسی حکمت کے ہمکو نہ بنایا ہوگا۔ اور دوسرا شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ اسکے
بنانیوالے کا تو نے جو اعتقاد کر لیا ہے تو اُسکو اپنی آنکھ سے اس کوٹھی کو بناتے ہوئے دیکھا نہیں پس میں تو اُسکے وجود
کا ہرگز اعتقاد نہ کرونگا اور نہ اُن صفات ہی کو مانونگا جنکا کہ تو نے اس کوٹھی کو دیکھکر اُسکی نسبت اعتقاد کر لیا ہے لیکن
ہاں اس کوٹھی کے اس استحکام کیساتھ موجود ہوسکنے کے لئے ضرور کوئی ایسی چیز ہونا چاہیے کہ جس سے یہ تیار ہوئی ہو یہ کہکر
وہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا اور اُسکی نظر ایک پہاڑ پر جا پڑی جو اس کوٹھی کے پاس ہی ایستادہ تھا اور اُسکی جڑ سے پانی کا ایک چشمہ
جاری تھا جسکا پانی اس کوٹھی کی نہروں میں آتا تھا یہ دیکھکر وہ شخص کہنے لگا کہ میری عقل نے اُس شے کو دریافت کر لیا جس سے
کہ یہ کوٹھی واقع میں بنی ہے اور جو اسکی اور جتنی اشیا کہ اسمیں پائی جاتی ہیں اُن سب کی حقیقی علت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پہاڑ کی
چوٹی سے اس قطعہ زمین کی جانب جسمیں یہ کوٹھی واقع ہے ہمیشہ زمانہ قدیم سے ہوا چلا کرتی ہے پس لاکھوں ہی برس کا زمانہ گذرا
جب کہ یہ ہوا مٹی پتھروں کو پہاڑ سے منتقل کرتی رہی اور وہ سب چیزیں اسکی وجہ سے مختلف شکلوں پر اس قطعہ زمین میں جمع ہوتی رہیں
اور بارش کا پانی ہمیشہ اسمیں کچھ تصرف کرتا رہا کبھی اُسکی شکل کچھ ہو گئی اور کبھی کچھ اسطرح کبھی وہ سب چیزیں مجتمع ہو گئیں اور کبھی
پراگندہ۔ اور اُنکی اوضاع اور شکلوں میں ہوا اور بارش کیوجہ سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ تبدیلی واقع ہوتی رہی گو کبھی یہ تبدیلی بدانتظامی کے ساتھ
ہوئی اور کبھی انتظام کے ساتھ یہاں تک کہ کروڑوں ہی برس کے زمانہ کے گذرنے کے بعد اس کوٹھی کی باقاعدہ صورت بنگئی جسمیں
کمرے نشست گاہیں۔ دروازے جنگلے۔ برآمدے۔ رستہ۔ حوضیں اور نہریں سبھی کچھ پائی جاتی ہیں مٹی کے ڈھیلے اور پتھر بارش کے
پانی سے جو مٹی گیلی ہو گئی تھی اُسکی خاصیت کیوجہ سے جم گئے ہیں اسطرح یہ اسقدر مستحکم اور مضبوط کوٹھی مع تمام صناعیوں کے تیار ہو گئی
رہا نہروں کا جاری ہونا اُسکی یہ صورت ہوئی کہ اسی چشمہ سے جو کہ اس پہاڑ کی جڑ میں واقع ہے ہمیشہ پانی بہکر اس قصر کے صحن میں مختلف
طریقوں سے جاری ہوا کیا کبھی بدانتظامی کے ساتھ اور کبھی باقاعدہ اسلئے کہ پانی سے اُسکی مٹی گلتی رہی ہوا اور بارش کا اُسکے راستہ پر
اثر ہوتا رہا۔ شدہ شدہ لاکھوں ہی برس کے زمانہ کے گذرنے کے بعد باقاعدہ نہریں اور حوضیں بنگئیں اور اُنمیں پانی اس موجودہ
انتظام کے ساتھ بہنے لگا اب رہے برتن۔ فرش۔ گھڑیاں۔ اور مختلف قسم کے مقیاسوں کو لیجئے اُنکی یہ صورت ہوئی کہ مسافروں کا قافلہ
جو کبھی اس پہاڑ پر یا اس زمین میں اُترا تو قافلہ والوں کی یہ چیزیں اتفاق سے چھوٹ گئیں اور ہوا اُنکو مختلف طرح پر اِدھر اُدھر منتقل کرتی رہی کبھی
کوئی چیز نزدیک آگئی کبھی دور چلی گئی۔ کبھی کوئی شے کمرہ کے اندر چلی آئی کبھی باہر گئی خلاصہ یہ کہ کروڑوں برس کے زمانہ کے بعد یہاں تک

نوبت پہونچی کہ فرش باقاعدہ بچھہ گئی برتن قطاروں میں آراستہ ہوگئی گھڑیاں اور مختلف قسم کے مقیاس دیوار پر آویزاں ہوگئی یہی حالت ان درختون
اور پہولوں کی ہوئی جو یہاں کی سیرگاہوں میں باقاعدہ لگی ہوئی ہیں انکے بیج ہوا میں اڑکر یہاں تک پہونچگئی اور اس مین پر جمکر اگ آئے اور ہوا کیوجہ
سے ادہر ادہر منتقل ہوتے ہوتے باقاعدہ طور پر آراستہ ہوگئے تہے کہ وہ موجودہ حالت پر نظر آنے لگے خلاصہ یہ کہ ہواؤں کی آمد و رفت اور بارش کے اثر سے
کبہی کوئی چیز ادہر ہوئی کبہی ادہر کبہی انکی صورت مناسب وضع پر ہوئی کبہی اسکے خلاف اسطرح پر مختلف صورتیں بدلا کین یہان تک کہ ان اسباب نے اسکو
موجودہ ساخت پر پہونچا دیا اور جب وہ کوٹہی استحکام اور باقاعدگی کے اس مرتبہ پر پہونچگئی تو اب اسمیں ہوا اور بارش کے مقابلہ کرنیکی پوری قوت آگئی اسکی وجہ سے
ان سب چیزوں میں جو تبدیلیاں اس سے پہلے واقع ہوا کرتی تہیں اب نہیں ہوتیں اور اسکی وجہ یہی ہے کہ پہلے کی شکلوں میں اسقدر استحکام نہیں آیا تہا جتنا کہ اب
موجود ہے اور میرے نزدیک اس کوٹہی کا مع سارے ساز و سامان کے انہیں اسباب مذکورہ کیوجہ سے موجود اور مرتب ہوجانا کچہہ مستبعد نہیں ہے کیونکہ ہوا اور بارش میں
اگرچہ نہ کچہہ عقل ہے اور نہ علم اور نہ وہ دونوں کوئی کام اپنے قصد اور ارادہ سے کرتے ہیں لیکن انکی حرکات اور تصرفات کا بکثرت واقع ہونا اور ان میں فرق کا لگاتار پایا
جانا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے اس کوٹہی اور اسکے سارے ساز و سامان کو حالت موجودہ پر پہونچا دیا اور اسمیں اسقدر استحکام آگیا اور میرے نزدیک اس بات کی دلیل یہ
کہ یہ کوٹہی کسی ذی ہوش نے اپنے قصد سے نہیں بنائی اور نہ کسی حکمت کی اسمیں رعایت کیگئی ہے کہ اسمیں بعض ایسی چیزیں بہی پائی جاتی ہیں جنمیں ارادہ اور حکمت کا نام و نشان بہی
نہیں معلوم ہوتا پس اے اہل سائنس اور مادہ کے قدیم ماننے والو ان دونوں شخصوں میں سے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو پہلے شخص کی سی ہے جو یہ
کہتے ہیں کہ جسنے یہ تمام کائنات ایجاد کی ہے وہ صاحب ارادہ ذی قدرت علم اور حکمت رکہنے والا خدا ہے اگرچہ یہاں تک انکی رسائی نہیں ہوئی کہ خدا کو وہ اپنی آنکہہ سے
دیکہہ لیتے لیکن انکی مصنوعات کو دیکہکر انہوں نے اسکے وجود اور اسکے صفات پر استدلال کر لیا اور اگر کہیں انکی کسی مصنوعات کی حکمت انکی سمجہہ میں نہیں آئی تب بہی انہوں نے
اس امر کو تسلیم کیا کہ اسمیں بہی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے جو ہم پر پوشیدہ ہے اور کیونکر نہ تسلیم کرتے وہ انکی باقی مصنوعات میں بے انتہا حکمتیں مشاہدہ کر ہی چکے تہے اور
دوسرے شخص کی مثال آپ لوگونکی سی ہے جو اسبات کے قائل ہیں کہ مادہ کی حرکت ہی نے تمام کائنات کو زمانہ دراز میں اسطرح پر بنایا ہے کہ وہ حرکت اجزاء مادہ کی طرح طرح کی
صورتیں بدلتی رہی حتی کہ تمام کائنات موجودہ حالت پر پہونچگئی اور انتخاب طبعی کے قانون کے موافق وہ ایسے درجہ پر جا پہونچی جسپر کہ اسکو قرار رہ سکے اور یہی قانون کائنات
کے نظام کا حافظ ہے اور یہی نہایت عمدہ اشیاء کو باقی رکہتا ہے اس عالم میں حکمت اور قصد کے پائے جانے پر آپ کا استدلال یہ ہے کہ بعض چیزیں عالم میں ایسی پائی جاتی
ہیں کہ جنمیں حکمت اور قصد کا نام و نشان بہی نہیں معلوم ہوتا اور آپ لوگ ہزاروں لاکہوں حکمتوں سے جو اس امر کی کہلی کہلی شہادت دیتی ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا
بڑا ہی صاحب حکمت ہے غافل ہیں پس ذرا غور تو کرو کہ ان دونوں شخصوں میں سے کون اس امر کا مستحق ٹہیر سکتا ہے کہ عقول سلیمہ اوسکی بات مانیں اور نفسانی تعصبات
اور شیطانی خواہشات سے آزاد عقلیں اسے تسلیم کریں اے عقلمندو ایسا اندہیر کہ حق کے واضح ہوجانیکے بعد بہی اسکے ساتہہ روگردانی سے کام لیا جائے اور امر محسوس
کے ظاہر ہوجانے کے بعد بہی اپنی ہٹ کیجائے یا شرم یا شرم ! ہم سبکی ہدایت کا خدا ہی مالک ہے جسے چاہے وہ ہدایت کرے ۔

اب جبکہ میں صانع عالم کے وجود پر اسکے تمام صفات کمال کیساتہہ متصف ہونے پر تمام نقائص سے منزہ ہونے پر اور اس امر پر کہ مادہ مادیات اور جمیع کائنات کا پیدا کرنیوالا
وہی خدا ہے آپ لوگوں کے لئے ایسی دلائل قایم کر چکا جنسے مجہے امید ہے کہ انشاء اللہ آپکی عقلوں کی تسکین ہوجائیگی اور وہ دلائل آپ لوگوں کے لئے راہ ہدایت میں چلنے
کا باعث ہوجائینگی تو اسکے بعد مجہے آپ لوگوں سے کچہہ اور عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ لوگونکی کتابوں میں چند شبہے دیکہے ہیں کہ اگر آپ لوگ انکو قطعی دلائل کے
سے دفع نہ کریں تو وہ آپکے ایمان میں ضرور رخنہ اندازی کا باعث واقع ہوں اور انکا نتیجہ نہایت برا ہو لیکن ہاں اگر آپ لوگ اہتمام کیساتہہ حق تک پہونچنے کے
طالب ہوجائیں ان دلائل کو جو میں نے آپ لوگوں کے لئے قائم کی ہیں اپنے دلوں میں جگہ دیں ۔ اس خدا کی عظمت کو پیش نظر کرلیں طریق معرفت میں اپنے عجز کا اعتراف
کریں اور تسلیم کرلیں کہ خدا نے پاک اور اسکے تمام اعمال کے احاطہ کرنیسے ضرور ہم لوگ قاصر ہیں تو پہر یہ سارے شبہے ساقط ہوجائیں اور اس امر کا اعتقاد کرلینا

کہ خدا موجود ہے اور اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے آپ لوگوں پر بالکل آسان ہو جائے اور ذرا بھی دقت نہ پڑے۔ اب ان شبہوں میں سے جو آپ لوگوں کی (یعنی اہل سائنس کی)
کتابوں میں کثرت سے ہیں نہایت ہی مشہور شبہوں کو ذکر کرتا ہوں اور انشاء اللہ ثابت کر دونگا کہ وہ بالکل ہی لچر ہیں پس سنئے پہلا شبہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقلوں میں یہ بات
نہیں آتی کہ کوئی شئی موجود تو ہو لیکن نہ وہ جسم ہو نہ جسم کا مادہ ہو نہ جسم کی صورت ہو نہ کوئی ایسا مادہ ہو کہ کسی معقول صورت میں سمجھ میں آسکے نہ اسکو مقدار اور کیفیت کم عدد میں
حصر کر سکتے ہوں اسکا فعل تو اسی سے صادر ہوتا ہو لیکن اسکے ساتھ متصل نہ ہو اور اس سے آپکا مقصود خدائے پاک کی ذات ہے۔ دوسرا شبہ۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات ہماری
سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی شئے عدم محض سے وجود میں آئے یعنی پہلے نہ ہو اور پھر موجود ہو جائے اور اس سے آپکا مطلب یہ ہے کہ مادہ کا عدم سے وجود میں آجانا ہماری عقل میں نہیں
سما سکتی۔ تیسرا شبہ۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نظام کائنات میں قصد اور حکمت کی رعایت ہوتی تو ہر شئے میں قصد و حکمت کے پورے پورے آثار موجود ہونا ضروری
تھا حالانکہ عالم میں ایسی اشیاء بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قصد اور حکمت پر وہ منطبق نہیں ہوتیں بلکہ قصد اور حکمت کے خلاف معلوم ہوتی ہیں اسلئے علی وجہ الضرورت یہی کہنا
پڑیگا کہ تمام اشیاء میں جب قصد اور حکمت کے آثار ہماری سمجھ میں نہیں آئے تو بس یہی کہنا چاہئے کہ تمام چیزیں علی وجہ الضرورت ہو گئیں ایسا
انطباق ہوگا یعنی تمام اشیاء میں جب قصد اور حکمت کے آثار ہماری سمجھ میں نہیں آئے تو بس یہی کہنا چاہئے کہ تمام چیزیں علی وجہ الضرورت ہو گئیں ایسا
کہتا ہوں کہ سابق کی تمام بحث سے آپ اس بات کو جان چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو خدائے عالم اور اسکی تمام صفات پر اسی کائنات سے استدلال کرتے ہیں
اسطرح کہ کائنات کے حادث ہونے پر دلیل قایم ہو چکی ہے اور اسکا خود بخود پایا جانا محال ہے اور یہ کائنات عظمت عجیب صنعت استحکام اور مضبوطی کے اعتبار سے ایسے مرتبہ پر
پہونچ گئی ہے کہ ان سب پر حاوی ہو جانا اور سب کو احاطہ کر لینا انسانی عقل کا کام نہیں ہے وہ اس سے بالکل عاجز ہے پس اسوقت یہ کائنات اپنے پیدا کرنیوالے کی صفات اور خود اسکی
عظمت پر اور اسکی حکمت کے نہایت ہی عالی ہونے پر کہ جسکا حصر کر لینا ممکن ہی نہیں اور نہ افکار اسکو حاوی ہو سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے دلالت کرتی ہے اور انسانی
عقل کا یہی خاصہ ہے کہ آثار کی عظمت سے موثر کی عظمت پر استدلال کیا کرتی ہے اور جسقدر کہ آثار عظیم ہوا کرتے ہیں اسیقدر موثر کی عظمت معلوم ہوتی ہے چنانچہ
ہم اور آپ گذشتہ قوموں کی قدر و منزلت پر انکے آثار کی عظمت ہی دیکھکر استدلال کیا کرتے ہیں۔
پھر اگر آپ علمی تحقیقات میں غور کریں اور جتنی چیزیں کہ آپکو دریافت ہو چکی ہیں ان اشیاء سے انکا مقابلہ کریں جو ابتک معلوم نہیں ہو سکیں اور جن پر کہ ابتک پردہ پڑا ہوا ہے تو آپکو
معلوم ہو جائیگا کہ کائنات میں آپکی معلومات بہت ہی کم ہیں حتی کہ جو نسبت ایک قطرہ کو سمندر کے ساتھ یا ایک ذرہ کو ریگستان کیساتھ ہوتی ہے وہ بھی مشکل سے نکل سکیگی
اور ایسا دعوی ہے کہ جسکا آپ ہرگز انکار نہیں کر سکتے ورنہ علم طب علم کیمیا علم تشریح علم فزیالوجی (وہ علم جسمیں اعضاء حیوانات وغیرہ کے افعال اور حکم سے بحث ہوتی ہے)
علم بائلوجی علم جیالوجی (علم طبقات الارض) علم فلکیات علم کائنات جو اور ہوا کے علاوہ اور علوم میں جنمیں کہ آپ لوگوں کو خوب مہارت ہے اور جنکی کہ بڑی بڑی ضخیم جلدیں کی جلدیں
آپ لوگوں نے تالیف کر ڈالی ہیں اور انکے بیان میں آپنے بڑی طولت سے کام لیا ہے ان سب علوم کو لیجیے انکی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے قریب قریب کوئی صفحہ ایسا نہ ہوگا
کہ جسمیں آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نہ پاتا ہوں کہ فلاں امر کی حقیقت ہمیشہ نامعلوم رہی یا اس شے کی حقیقت کے کافی طور پر بیان کرنے تک علماء کی رسائی نہ ہو سکی اسمیں انہوں نے اختلاف
کیا۔ فلاں شے کے بارہ میں کوئی قطعی رائے قائم نہ ہو سکی۔ فلاں شے کا فعل ہمیشہ مخفی رہا۔ فلاں شے کے نامہ کی اطلاع ہی نہ ہوئی علاوہ اسکے اسیطرح کی اور عبارتیں لکھا کرتے
رہی ہیں کہ کائنات میں بکثرت ایسی چیزیں موجود ہیں جنکی حقیقت سے ناواقفیت کے آپ لوگ خود قائل ہیں۔ اور آپ لوگ تو ہمیشہ ہی اسی کوشش میں سرگرم رہتے ہیں کہ
کسیطرح اشیاء عالم کی حقیقتوں کو دریافت کریں چنانچہ آپ علمی مجالس میں اسرار کائنات کی نسبت اپنی اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں اور بہتیر دنکو اپنی رائے کی غلطی ہی جو
انہوں نے اپنا زمانہ صرف کرکے حقائق اشیاء کی نسبت قایم کی تھی واضح ہو جایا کرتی ہے اور یہ ایک ایسی ظاہر بات ہے جس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کیا آپ اور کیا علماء جو اپنی
ہی تحقیقات علمیہ کے درپے رہتے ہیں اس امر سے خوب واقف ہیں۔ اسکی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ جنکا کوئی شمار ہی نہیں اگر شاید آپ لوگ اس امر کا انکار کریں اور بکثرت اشیاء سے
ناواقفی اور اپنے علم کی قلت کا ہٹ دھرمی سے اقرار نہ کریں تو میں آپ سے کہونگا کہ اس بات کی بہت ہی بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ لوگ مادہ کی حقیقت سے کہ آپ مادہ دیکھتے
اور چھوتے رہتے ہیں ابتک ناواقف ہیں اور آجتک فلسفی دنیا میں اسکی حقیقت کی نسبت کوئی قطعی رائے قائم نہیں ہوئی حالانکہ مادہ ہی آپ لوگوں کے نزدیک تمام کائنات کی اصل ہے اسیطرح دیکھئے

[illegible]

سے جن اشیاء کا ہم کو ادراک ہوا کرتا ہے آج تک اس کی حقیقت دریافت نہ ہو سکی کہ دماغ ان چیزوں کا کیونکر ادراک کر لیتا ہے غایت سے غایت آپ اسبارہ میں یہ کہیں گے کہ بیرونی اشیاء کی صورتوں کو دماغ تک پہونچا دیا کرتا ہے اور وہ ادراک کر لیتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس ادراک کی حقیقت کیا ہے اور اسکا کافی ووافی بیان تو وہ آج تک پورے طور سے آپ لوگوں سے نہیں ہو سکا (اور نہ کبھی ہوگا) اسیطرح حیات یعنی زندگی کی حقیقت کو لیجئے اسکی نسبت آپ اپنے خیال کے موافق یہی کہتے ہیں کہ ذرات مادہ میں باہم جو فعل واقع ہوتا ہے اور اس سے جو آثار ظاہر ہوتے ہیں انہیں میں سے یہ بھی ایک اثر کا ظہور ہے۔ علیٰ ہذا القیاس عقل کی بھی یہی کیفیت ہے وہ بھی آپ کے نزدیک منجملہ آثار کے ایک اثر کا ظہور ہے۔ رہا اس ظہور کی حقیقت کا شافی وکافی بیان کرنا تو یہاں تک آپ کی رسائی ہوہی نہ سکی اور نہ شاید کبھی ہوگی منجملہ اور مسائل کے ایک جزئی مسئلہ کو دیکھئے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تحقیق کے موافق روشنی اپنی رفتار اور آنکھ کے مختلف طبقوں میں نفوذ کرنے کے لحاظ سے قوانین فطرت کے موافق دیکھی ہوئی چیزوں کی شبکیہ پر الٹی صورت مرتسم کرتی ہے اب آپ لوگ اس امر کی تحقیق نہ کر سکے کہ عقل اسکو سیدھا کیوں دیکھتی ہے۔ اس مسئلہ کی نسبت پیشتر میں ایک احتمال بیان کر چکا ہوں شاید اس سے یہ اعتراض رفع ہو جائے۔

اور جس امر میں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں اسمیں بہت بڑی گنجایش ہے اگر میں ان تمام اشیاء کو جنسے کہ آپ اپنے علمی مباحث میں ناواقفی کا اظہار کیا کرتے ہیں شمار کرنا شروع کروں تو کلام میں ضرورت سے زیادہ طوالت ہو جائے۔ میں اتنے مختصر بیان کو بھی منصف کے لئے کافی خیال کرتا ہوں اور ٹھکانے کی بات تو یہی ہے کہ موجودات عالم کی نسبت آپ لوگوں کی ناواقفی اعلیٰ درجہ پر ہے اور بہت ہی بڑھی ہوئی ہے۔ جب یہ حالت ہو اور پھر اسوقت آپ خدائے عالم کی عظمت کا اسکے آثار قدرت سے استدلال کر کے خیال باندھیں اور حقایق اشیاء کی نسبت اپنی ناواقفی کے مرتبہ کو بھی پیش نظر رکھیں تو اسوقت حق اور انصاف کی بات تو یہی ہے کہ اس خدائے عظیم کی حقیقت دریافت کرنے کی ڈینگ سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اگر انصاف اور شرم بھی کوئی چیز ہے تو کس منہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خداوند عالم کی حقیقت دریافت کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں جبکہ اس کی مصنوعات میں سے ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کی حقیقت سے آپ ناواقف ہیں بقول شخصیکہ ؎

	تو کار زمیں را نکو ساختی		کہ با آسماں نیز پرداختی	

اور وجہ یہ ہے کہ جو شخص فرض کیجئے کہ ایک گھڑی کی تمام چیزوں کی حقیقت کے دریافت کرنے سے بھی عاجز رہے اور اس کا عجز ظاہر ہو گیا ہو تو اس کو کس طرح سزاوار ہو سکتا ہے کہ وہ محض اس گھڑی کو دیکھکر جس سے کہ صرف یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اسکے بنانے والے کی حقیقت دریافت کرنے کی ڈینگ مارنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ میں گھڑی ہی کو دیکھکر بتلا سکتا ہوں کہ اسکے بنانے والے کی کیسی شکل وصورت ہے وہ سفید ہے یا سیاہ دراز قد ہے یا پستہ قد۔ موٹا ہے یا دبلا۔ اسیطرح اور چیزیں بھی۔ جو کوئی ایسے شخص کو محض گھڑی دیکھکر اسکے بنانے والے کی حقیقت دریافت کرنے کی ڈینگ مارتے ہوئے سنے گا یہی کہے گا کہ کیا تیری عقل جاتی رہی ہے جو ایسی بیہودہ باتیں بکتا ہے۔ عقل کے پورے ذرا سمجھ تو سہی کہ اس گھڑی کے دیکھنے سے صرف یہ تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اسکو کسی ایسے بنانے والے نے بنایا ہے جو اسکا بنانا جانتا ہے اور اسکے بنانے پر اسکو قدرت بھی حاصل ہے۔ رہی یہ بات کہ اس گھڑی کے دیکھنے سے یہ معلوم ہو جائے کہ اسکے بنانے والے کی حقیقت کیا ہے

اور اُس کی شکل وصورت کیسی ہے محض گھڑی کے دیکھ لینے کا تو ہرگز یہ مقتضا نہیں ہو سکتا کہ اُس سے یہ سب کچھ بھی معلوم ہو جائے اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ تو اُسکے تمام پرزوں کی بھی پورے طور سے حقیقت نہ جان سکا۔ حالانکہ وہ تیرے سامنے موجود ہیں تو پھر اُسکے بنانے والے کی حقیقت دریافت کر لینے کے لئے جو کہ تیری نظروں سے غائب ہے ناحق اپنے نفس کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ امر نہایت بیجا اور سراسر بے انصافی پر مبنی ہے۔ اور اگر آپ لوگ یہ کہیں کہ ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم محض کائنات کو دیکھکر اُسکے بنانے والے خدا کی حقیقت دریافت کر لیں گے بلکہ اسباب کو تو ہم بھی جانتے ہیں کہ محض کائنات کا دیکھ لینا اُس خدا کی حقیقت پر دلالت نہیں کر سکتا۔ اور نہ اس سے اُسکی حقیقت ہمیں معلوم ہو سکتی ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو خواص آپ نے ذکر کئے ہماری عقلوں میں یہ نہیں آتا کہ کوئی چیز ایسی بھی ہو سکے جو اُن کے ساتھ موصوف ہو کر پائی جائے بلکہ ہماری عقلوں کو تو اسبات کا یقین ہے کہ ایسی کوئی شے نہیں پائی جا سکتی کہ جو اُن خواص مذکورہ کے ساتھ موصوف ہو یعنی نہ وہ جسم ہو نہ مادہ جسم ہو۔ علیٰ ہذا القیاس اور خواص بھی کیونکہ جتنی چیزیں موجوداتِ عالم میں سے ہمیں معلوم ہوئی ہیں اُن میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جسمیں خواص مذکورہ پائے گئے ہوں۔ تو اسکے جواب میں ہم کہوں گا کہ اگر آپ کی عقلوں کو اُسکے خیال کرنے کی قدرت نہ ہو تو اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ وہ شے واقع میں بھی موجود نہ ہو کیونکہ بکثرت ایسے حقایق ہیں کہ جنکو آپ پورے طور سے خیال نہیں کر سکتے اور پھر بھی وہ نفس الامر میں موجود ہیں۔ اور صرف اس لئے کہ اُن کے وجود پر دلیل قایم ہے اُن کا وجود مانا جاتا ہے اور آپ لوگوں کا یہ یقین کر لینا کہ ایسی شئے کا جو ان خواص کے ساتھ موصوف ہو پایا جانا ممکن ہی نہیں قیاس بتمثیل[۱] سے ناشی اور اُسی پر مبنی ہے جیساکہ آپ کے اِس قول سے (کیونکہ جتنی چیزیں موجوداتِ عالم میں سے ہمیں معلوم ہوئی ہیں اُن میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس میں خواص مذکورہ پائے گئے ہوں) ظاہر ہوتا ہے۔ پس آپ لوگوں نے جتنی اشیا کہ مشاہدہ کیں اُن پر قیاس کر کے یہ گمان کر لیا کہ ہر شے موجود کا ان خواص مذکورہ کے اضداد کے ساتھ موصوف ہونا لازمی ہے۔ اور یہ قیاس کوئی قطعی دلیل نہیں ہے بلکہ محض ہو کے کی دلیل ہوتی ہے کیونکہ بسا اوقات یہ دلیل انسان کو دھوکا دیکر غلطی میں ڈال دیتی ہے یہاں تک کہ وہ ایک شے کے احکام کو دوسری شے پر جاری کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ وہ احکام اُس دوسری شے پر بوجہ کسی امر فارق کے کہ جس کی اطلاع مستدل کو نہیں ہوئی جاری نہیں ہو سکتے اسوقت آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ایسا خدا جو نہ جسم ہو نہ جسم کا مادہ ہو یہاں تک کہ تمام مادی خواص سے منزہ ہو اگر موجود مانا جائے تو کیا خرابی لازم آتی ہے اور اسکے ماننے سے کونسا امر مانع ہے۔ آپ لوگوں کا اُسکی حقیقت کے تصور کرنے پر قادر نہ ہونا یہ کوئی استحالہ کی دلیل نہیں بن سکتی اسی طرح اُن چیزوں پر جو مادی عالم میں آپ لوگوں نے مشاہدہ کیں اُس خدا کو قیاس کرنا کہ جسکی وجہ سے آپنے یہ یقین کر لیا کہ ایسے خدا کا وجود ناممکن ہے محض مغالطی قیاس ہے کیونکہ ان دونوں میں فرق کیوجہ موجود ہے اور وہ دونوں ہرگز یکساں نہیں ہیں یہاں تک کہ ایک کے احکام دوسرے پر جاری کرنا صحیح ٹھہر سکے۔ اور اگر آپ کہیں کہ ہمیں اسکی ضرورت کیا ہے اور کونسی شے ہمارے ذمہ اس امر کو لازم کرتی ہے کہ ہم اُس خدا کے وجود کو مان ہی لیں تو اسکا جواب ہم سے سنئے کہ وہ شے اُس کے آثار قدرت ہیں کہ جو اُسکے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ اچھا اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اُس خدا کو جسم

[۱] ایک جزئی پر دوسری جزئی کو قیاس کر کے اُسکا حکم دریافت کرنا قیاس بتمثیل کہلاتا ہے - ۱۲ مترجم

اور یہیں سے آپ لوگ یہاں تک پہونچ جائیں گے اور سمجھنے لگیں گے کہ عالم کے لئے ضرور کوئی ذی حکمت صانع ہے اور عالم میں کوئی شے اندھا دھند ضرورت کی وجہ سے بلا ارادہ موجود نہیں ہوئی۔ اور جب آپ کسی ایسی چیز کو دیکھیں گے کہ جس کی حکمت آپ کو ظاہر نہ ہو تو بجائے اسکے کہ آپ اسکو تمام کائنات کی بلا حکمت اور بغیر کسی ارادہ کے پیدا ہونے کی دلیل ٹھیرائیں اور اسکو خالق عالم کے وجود سے انکار کرنے کا ذریعہ بنانے کے درپے ہوں آپ یہ کہیں گے کہ اتنی بے شمار حکمتیں جو ہم کو ظاہر ہو چکی ہیں اُنپر قیاس کر کے ہم کو یہی حکم لگانا چاہیئے کہ اس شے میں بھی ضرور کوئی حکمت ہے کہ جو ہم سے مخفی رہ گئی۔

اور ہمارے ہیں جو شے آپ لوگوں کی عقلوں کو تسکین بخش سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس خدا کی عظمت اور کائنات میں جو اُسکے بڑے بڑے اعمال ہیں اُن کی عظمت کا تصور کریں اور ان بے شمار حکمتوں کے علو قدر کو دیکھیں کہ جن پر آپ کو اطلاع حاصل ہو چکی ہے اسکے بعد یہ بھی لحاظ رکھیں کہ انسانی عقلیں خدائے تعالے۔ اسکے اعمال اور حکمتوں کے اعتبار سے نہایت ہی قاصر ہیں اور اُن کا ادراک اُسکے مقابل میں کسی شمار میں نہیں اور نہ کچھ ہستی رکھتا ہے۔

اب بعد اسکے کہ میں آپ لوگوں کے ان تینوں شبہوں کو باطل کر چکا ہوں چاہتا ہوں کہ ایک مثال ذکر کروں جس سے کہ ان شبہوں کی طرف ذہن منتقل ہونے میں جو آپ کو دھوکا ہو گیا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے۔

پس اے اہل سائنس میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ذرا تکلیف فرما کر اُن کیڑوں میں جو کہ بذریعہ مائکراسکوپ (خوردبین) پانی کے ایک ذرا سے قطرہ میں ہزاروں اور لاکھوں ہی نظر آتے ہیں غور کریں کیا آپ خیال کر سکتے ہیں کہ یہ کیڑے باوجودیکہ اُنکو اپنی زندگی قایم رکھنے کے لئے جسقدر ادراک کی ضرورت پڑ سکتی ہے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کی حقیقت کا تصور کر سکتے ہیں؟ اور کیا اس ساری تفصیل کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے اعضا کیسے ہوتے ہیں اُنکے کیا افعال ہیں۔ اُسکے سننے۔ دیکھنے سونگھنے چکھنے۔ اور چھو کر دریافت کرنے کی کیا کیفیت ہے۔ وہ غذا کیونکر حاصل کرتا ہے اُسکے اعضا رئیسہ کیا کیا افعال کیا کرتے ہیں دوران خون کیونکر انجام پاتا ہے۔ اُسکے خیالات اور ادراکات کے بارہ میں دماغ سے کیا افعال سرزد ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ کیڑے کیا انسانی مصنوعات اور اعمال کو جان سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہ دخانی کلیں کن اصول پر مبنی ہیں کیونکر اپنا کام انجام دیتی ہیں مختلف قسم کے کپڑے انسان کسطرح بنا کرتا ہے اسکی اشیاء خورد و نوش اور ادویہ کیسی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اُسکی تالیفات اور مطبوعات میں کیا ہے ٹیلیگراف۔ فوٹوگراف۔ ٹیلیفون۔ فونوگراف وغیرہ کے آلات کس قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ اُسنے انکو کیونکر ایجاد کیا کس چیز سے بنایا۔ لوہے اور باقی معدنیات کو تہ زمین کے اندر سے کیسے نکال لیا اور اس سے ایسے عجیب وغریب آلات کیونکر بنائے اور یہ کہ انسان کے بنائے ہوئے آلات اور کلوں کے ہر ہر پرزے میں کیا حکمت مدنظر رکھی گئی ہے اور وہ اسی طرح کیوں بنایا گیا مثلاً جب یہ کیڑے ٹیلیگراف کی لمبیوں کو دیکھیں جن پر کہ تار لگا ہوا ہے تو کیا اب وہ اس کی حکمت کے جان لینے پر قادر ہو سکتے ہیں اور اسپر کہ وہ اسی طرح کیوں لگایا گیا ہے اور کیا وہ ٹیلیگراف کی اور دوسری کلوں کو سمجھ سکتے ہیں جس حالت میں کہ انہوں نے سوائے ان لمبیوں اور لوہے کے تاروں کے جو اُنپر لگے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں دیکھا۔ پس جب فرض کر لیا جائے کہ انسان کے اعمال عظیمہ پر اُنکو اطلاع ہو گئی اور یہ کہ اس سے اُنہوں نے انسان کے وجود اور اُس کی عظمت پر استدلال کر لیا اور انسان کے بکثرت اعمال اور اُسکے عمل کرنے کی کیفیت اُن پر مخفی ہی اور یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ اُنہوں نے اُسکی مصنوعات کی

ف خدا کی عظمت کے مقابلہ میں انسان کی ہستی کی مثال جو ایسے مثالا ہے جیسے خوردبینی پانی میں نظر آنے والے کیڑے کی

بہت سی حکمتیں بھی دریافت کریں اور اس سے انہوں نے اسباب پر استدلال کر لیا کہ وہ نہایت کامل حکمت والا ہے۔ پس کیا ان کیڑوں میں سے ہر ایک کو یہ کہنا ضروری نہ ہوگا کہ میں اتنے سے ادراک کو لے کر جسکا کہ انسان اور اسکے اعمال کی عظمت اور اسکی حکمت کی وسعت کے مقابل ہیز کر کرنا بھی نامناسب ہے اس کی حقیقت کے ادراک کر لینے کا دعوے کر سکتا ہوں مجھے اسکی حقیقت کے دریافت کرنے سے سراسر عجز کا اقرار ہے۔ غایت سے غایت مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ میں اسکے وجود اسکی قدرت اس کی حکمت کا یقین کر لوں اسلئے کہ میں نے اسکے اعمال مشاہدہ کئے ہیں اور اسکی مصنوعات کے بنانے کی جو کیفیت ہو اسکے ایک بہت بڑے حصہ کے سمجھنے سے اپنے عجز کا اقرار کروں اور محض اسوجہ سے کہ میری عاجز فکر اس کا تدارک نہ کر سکی اسکے وجود سے انکار نہ کروں۔ اور جب میں اس کی مصنوعات میں سے کسی ایسی شے کا مشاہدہ کروں جس کی حکمت مجھپر ظاہر نہ ہو تو میرے اوپر یہ بات لازم ہے کہ اسکی حکمت دریافت کرنے سے اپنے عاجز رہنے کا اقرار کروں کیونکہ اسکے اعمال کی بکثرت حکمتوں سے اسکا ذی حکمت ہونا ثابت ہو چکا ہے اسلئے میں یہ کہتا ہوں کہ ضرور اسمیں کوئی حکمت ہے لیکن وہ میری فہم قاصر پر مخفی رہ گئی ہے پس یہ کیڑے جب مثلاً ٹیلیگراف کی بلیوں کو دیکھیں گے اور نیز یہ کہ انکے اوپر تار لگے ہوئے ہیں تو وہ یہ نہ کہیں گے کہ یہ سب راستوں میں بغیر کسی حکمت اور فائدے کے بارش اور آفتاب کی گرمی سے تلف ہو جانے کے لئے لگے ہیں بلکہ کہیں گے کہ ضرور ان میں کوئی حکمت مدنظر رکھی گئی ہوگی اگرچہ وہ ہمپر مخفی ہے۔

پس اے اہل سائنس آپ لوگوں کے علوم اور ادراکات اس خدا کی عظمت اسکے اعمال کی عظمت اور اسکے علم اور حکمت کی وسعت کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسے کہ ان مائکرسکوپی کیڑوں کے ادراکات کو انسانی عظمت کے ساتھ اور نیز اسکے اعمال میں جو قدرت علم اور حکمت پائی جاتی ہے اسکے ساتھ نسبت ہے بلکہ انصاف تو یہ ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ تفاوت پایا جاتا ہے انسانی ادراک کی خداوندی عظمت کے سامنے کوئی ہستی ہی نہیں جب یہ حالت ہو تو آپ لوگوں کا اپنے آپ کو نہایت عظیم خیال کرنا اور اپنے معلومات اور معارف کی کثرت پر ناز کرنا کیا حقیقت رکھ سکتا ہے۔

میں اپنے خیال میں آپ لوگوں کو اسلامی گروہ میں سے ایک گمراہ اور مبتدع فرقہ (معتزلہ) کے بالکل مشابہ پاتا ہوں انہوں نے خدائے تعالے کے سامنے بھی اپنے آپ کو بہت کچھ عظیم سمجھا جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خدا پر بھی اسکے خلق کے بارہ میں اپنی جانب سے طرح طرح کی شرطیں لگانے لگے اور اس پر بھی مختلف احکام کی تعمیل کو واجب ٹھہرانے لگے۔ چنانچہ وہ اسباب کے قائل ہو گئے کہ انسان کے حق میں جو امر بہتر ہو خدا کے ذمہ اسکا کرنا واجب ہے اور اس سے وہ بالکل غافل رہے کہ خدا کے سامنے وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ مائکرسکوپی کیڑے انسان کے سامنے بلکہ اس سے بھی انتہا درجہ حقیر اور ذلیل ہیں۔ اس امر سے بھی انہوں نے غفلت کی کہ خدائے پاک وہی ہے جسنے کہ انہیں عدم سے پیدا کیا ہے وہ انکا اور ان کی جانوں کا علی الاطلاق مالک ہے اور وہ فاعل مختار ہے اپنی مملوک چیز میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے وہ اپنی مملوک میں کیسا ہی کیوں نہ تصرف کرے لیکن اس کی طرف ظلم کی ہرگز نسبت نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی بہت ہی بڑا بادشاہ پانی میں سے جسکا کہ وہ مالک ہو ایک قطرہ لیلے حالانکہ اسمیں ان مائکرسکوپی کیڑوں میں سے ہزاروں ہی موجود ہوں اور پھر وہ اسے آگ میں ڈالدے

رسالت ثابت ہوئی ہے کیونکہ اگر عقل نہ ہوتی تو ہم اُس رسُول کے دعوے رسالت میں صادق ہونے پر استدلال نہ کر سکتے
پس جب یہ اصل ہی منہدم ہو جائیگی تو فرع کا بھی لامحالہ انہدام ہو جائیگا پس عقلی دلائل کو چھوڑ دینا نقلی دلائل کو بالکل برہم کرنا
ہے اور یہ خلاف مقصود ہے اسلئے ہر نص ظاہر المعنی کا جبکہ کوئی قطعی عقلی دلیل اُسکے مناقض ہو یہی حکم ہے کہ اُس میں تاویل کیجائیگی
اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ کلیّہ قاعدہ ہے (ایسا ہی بکثرت اسلامی کتب میں موجود ہے جیسے کہ تفسیر رازی
میں آیت لایکلف اللہ نفساً الا وسعہا کی تفسیر میں مذکور ہے اسی طرح مقاصد اور مواقف میں بھی ہے)
مثلاً قرآن مجید میں سکندر ذوالقرنین کے قصہ میں واقع ہوا ہے "حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمئۃ" یعنی یہاں
تک کہ جب (سکندر ذوالقرنین) آفتاب کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچا تو اُسنے اُسے ایک دلدل والے چشمہ میں ڈوبتا پایا۔
پس اس نص متواتر کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ آفتاب زمین کے چشموں میں سے کسی چشمہ میں ڈوبا کرتا ہے پس اگر عقلی قطعی دلیل اس ظاہری
معنی کے خلاف اور مناقض نہ قایم ہوتی تو شریعت محمدیہ میں اسی متبادر اور ظاہری معنی کا اعتقاد کرنا ضروری ہوتا اور اُس کی تاویل
جائز نہ ہوتی اور اُسوقت یہ کہا جاتا کہ ایک سچے شخص کی خبر نے اپنے ظاہری معنی سے اسبات پر دلالت کی کہ آفتاب زمین کے
چشموں سے کسی چشمہ میں غروب ہوا کرتا ہے اسلئے اسکا اعتقاد کرنا ضروری ہے لیکن چونکہ عقلی قطعی دلیل اسبات پر قایم ہو چکی
ہے کہ آفتاب زمین سے بہت بڑا ہے اور بڑے جسم کا چھوٹے جسم میں سما جانا باوجودیکہ وہ دونوں اپنی مقدار ہی پر ہوں کبھی بھی
محال ہے اور علاوہ اسکے اسبات پر بھی عقلی قطعی دلیل قایم ہو چکی ہے کہ آفتاب خود زمین ہی میں نہیں ڈوبتا پس اُسوقت اس
نص کی احتمالی طور پر تاویل کرنا اور اُسکو اُسکے ظاہری معنی سے پھیر دینا واجب ہے یوں تو اللہ ہی اپنی مراد کو خوب جانتا ہے
لیکن مثلاً یوں کہا جائیگا کہ ہوسکتا ہے کہ خدا تعالے کا یہ مطلب ہو کہ ذوالقرنین جب مغرب کے شہروں میں سے اُس
مقام پر پہنچا تو اُسے دیکھنے میں ایسا معلوم ہوا جیسے آفتاب ایک دلدل والے چشمہ میں غروب ہو رہا ہے کیونکہ جو شخص مغربی
بلاد کے سواحل پر آفتاب کیجانب نظر کرے گا تو اُسکے خیال میں یہی آئیگا کہ آفتاب مغربی سمندر میں جو اُن بلاد کو گھیرے ہوئے
ہے ڈوب رہا ہے اور اس سمندر میں سیاہ رنگ کی کیچڑ اور تاریکی بھی بکثرت پائی جاتی ہے اور وہاں گرمی بھی بہت ہے اور یہ اُس
جانب اشارہ ہے کہ زمین کے مغربی کنارے کو سیاہ سمندر گھیرے ہوئے ہے خواہ ہم اُسکو مغربی افریقہ کا کنارہ کہیں
یا مغربی امریکہ کا اور یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ آفتاب حقیقۃً زمین کے چشموں میں سے کسی چشمہ میں غروب ہوتا ہے (یہ تاویل
تفسیر رازی، جلالین، اور تفسیر حواشی سے ماخوذ ہے جیساکہ اسکو شیخ مرعی الحنبلی نے کتاب عجائب المخلوقات میں نقل کیا ہے
اور بعض اہل قصص نے جو یہ کہدیا ہے کہ آفتاب حقیقۃً چشمہ ہی میں غروب ہوتا ہے یہ بالکل بے ٹھکانہ بات ہے
اور امر یقینی کے بالکل خلاف۔ اور خدا کا کلام ایسی تہمتوں سے بالکل مبرّا ہے پس سوائے تاویل کی طرف رجوع کرنے
کے اور کوئی صورت باقی نہیں رہی ایسا ہی تفسیر رازی میں ہے)
اور اسی طرح پر تو لوگ بول چال میں کہا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مقام پر آفتاب کو دریا میں ڈوبتے ہوئے پایا اور
فلاں مقام پر آفتاب کو پہاڑ کے پیچھے۔ یا فلاں وادی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا حالانکہ قائل کا یہ ہرگز اعتقاد نہیں ہوتا کہ
ان مواقع مذکورہ میں سے کسی میں بھی آفتاب ڈوبتا ہو بلکہ مقصود اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں جیسا معلوم ہوتا ہے اُسیکو

ف حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمئۃ [illegible]

ہیں اور جب یہ حالت ہو تو اسمیں کوئی منافات نہیں کہ آپ کا شمار بھی اہل اسلام میں کیا جائے اور اس طرح پر اس کائنات کے ذریعہ
سے خدا تعالیٰ کے وجود اور اُسکی قدرت۔ علم اور حکمت کے کامل ہونے پر استدلال کرنے میں آپ لوگوں سے کوئی چیز رہ
بھی نہیں سکتی لیکن میں آپ کو اس غلطی سے ڈرائے دیتا ہوں کہ آپ ظنی دلیل کو جو آپ کے نزدیک قایم ہوں کہیں یقینی نہ گمان
کرنے لگیں اسلئے آپ کو اس بارے میں بڑی باریک بینی سے کام لینا چاہئے خدا ہی ہم سب کا ہادی ہے۔ کائنات ارض کی
پیدائش کی نسبت جو کچھ مینے لکھا ہے وہ انسان سے قطع نظر کرکے تحریر کیا ہے اُسکی پیدائش کی نسبت میں مستقل طور پر گفتگو
کرتا ہوں۔

پس میں کہتا ہوں کہ شریعت محمدیہ کی اُن نصوص میں سے جن پر کہ انسان کی پیدائش کی نسبت اعتقاد کے بارے میں اعتماد
کیا جا سکتا ہے یہ وارد ہوا ہے کہ اللہ[1] تعالیٰ نے اُس کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا اور یہ کہ اُسنے[2] اسی مٹی سے
چپکتے ہوئے[3] گارے سے۔ کھنکھناتے[4] ہوئے گارے سے۔ سڑی ہوئی سیاہ مٹی سے۔ ٹھیکرے[5] کے مثل مٹی سے پیدا
کیا۔ اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اُسنے اُسے پانی[6] سے پیدا کیا۔ پس پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم میں سے بعض علماء (امام
رازی) نے یہ کہا ہے کہ انسان کی اصل مٹی اور پانی ہے یعنی خدا نے اُسکو مٹی اور پانی سے پیدا کیا ہے۔ اسی لئے نصوص میں
کہیں پانی کا ذکر ہے کہیں مٹی کا اور وارد ہوا ہے کہ اللہ[7] تعالیٰ نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہ عبارت
اسبات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کی پیدائش تمام کائنات سے ایک ممتاز صورت پر ہوئی ہے اور وارد ہوا ہے کہ
خدا[8] ئے پاک نے آدمی کو ایک نفس (آدم) سے پیدا کیا۔ اور اُس سے اُسکی زوجہ (حوا) کو بنایا اور ان دونوں سے بکثرت
مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ ان نصوص سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مستقل نوع بنایا
ہے بطریق نشو کے نہیں پیدا کیا اور نہ اُس کو کسی دوسری نوع سے نکالا جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں خصوصاً وہ نص
جسکا یہ مضمون ہے کہ اللہ[9] تعالیٰ نے انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی ہے۔ اور بعض آحادی نصوص میں تو اسکی
بخوبی تصریح موجود ہے کہ انسان کی پیدائش مستقل طور پر ہوئی وہ کسی دوسری نوع سے نہیں نکلا۔ ہمیں کوئی شک نہیں کہ یہ آحادی نصوص گو
بالانفراد مدار اعتقاد نہیں ہیں لیکن اس سے بھی گئی گذری نہیں کہ ان نصوص کے ظاہری معانی کی جو کہ مدار اعتقاد ہیں
تائید و تقویت کردیں۔ علاوہ بریں یہ امر غایت درجہ مستبعد ہے کہ انسان کی اصل مادہ بسیطہ ہو پھر اُسنے عناصر تک ترقی کی
ہو پھر جاندار مادہ تک اور وہ پروٹوپلاسم ہے پھر ادنی حیوان تک پھر اُسکے بعد ترقی کرکے بندر تک پہونچا ہو پھر بندر سے
انسانی بندر تک اور پھر اُس سے ترقی کرکے انسان بنگیا ہو جیسا کہ آپ لوگ قائل ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان
سب کا بیان چھوڑ دیا ہو اور صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کر لیا ہو کہ انسان کی پیدائش کو اُسنے مٹی سے شروع کیا ہے

[1] آیت یہ ہے بدء خلق الانسان من طین ۱۲ [2] آیت یہ ہے خلقہ من تراب ۱۲ [3] انا خلقناھم من طین لازب ۱۲ [4] ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ۱۲ [5] لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون ۱۲ [6] خلق الانسان من صلصال کالفخار ۱۲ [7] واللہ خلق کل دابۃ من ماء ۱۲

[8] ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی ۱۲ [9] یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء ۱۲

[10] آیت یہ ہے بدء خلق الانسان من طین ۱۲

عقلی ظنی دلیل اُنکے معارض واقع ہو تو اُن کی تاویل نہیں کرتے اور نہ انکو اُنکے ظاہری معانی سے پھیرتے ہیں بلکہ جب عقلی قطعی
دلیل اُنکے معارض واقع ہوتی ہے اُسوقت اُن کی تاویل کرنے پر مضطر ہوتے ہیں - اِس تقریر سے دل میں یہ شبہ گذرتا ہے
کہ آپ لوگوں کو اے اہل سائنس نیچری کی شاید گنجایش نکلے کہ ہم مانے لیتے ہیں کہ پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے لئے
نصوص متعین المعنی کے معانی کے اعتقاد کا ترک کرنا جائز نہیں لیکن نصوص ظاہر المعنی جب تک کہ اُن میں غیر ظاہری
معنی کا احتمال پایا جاتا ہو اگرچہ یہ احتمال بعید ہی کیوں نہ ہو اپنے ظاہری معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے ظنی ہیں گو
شریعت میں اُن کا وارد ہونا قطعی ہو - پس دلالت کے اعتبار سے اُن ظنی دلیلوں کے مساوی ہوگئیں کہ جو ہمارے نزدیک
قایم ہو چکی ہیں - پس کیا وجہ ہے کہ وہ اُن نصوص کے ظاہری معانی کو ہماری دلیلوں پر ترجیح دیتے ہیں اسکے
جواب میں میں یہ کہوں گا کہ اگرچہ نصوص ظاہر المعنی کی اپنے ظاہری معنی پر دلالت ظنی ہے کیونکہ اُن میں بعید اور غیر ظاہری
معنی مراد لینے کا احتمال پایا جاتا ہے لیکن تخاطب اور بول چال میں اصل یہی ہے کہ لفظ کے ظاہری معنی ہی مراد لئے جائیں
نہ کہ غیر ظاہری سوائے اُس حالت کے جبکہ کوئی ضرورت اس کیجانب داعی ہو پس بلا کسی ضرورت کے بعید معنے کے
ارادہ کرنے سے بول چال میں افادہ اور استفادہ کے اعتبار سے خلل لازم آئیگا اور اصل کو چھوڑنا پڑیگا اور یہ بھی جو کچھ خرابیاں
ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں - پس اسیوجہ سے پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے اصحابت پر اجماع کر لیا ہے کہ ظاہری معنی
ہی پر اعتماد کرنا ضرور ہے اور غیر ظاہری معنی کی طرف التفات کرنا جائز نہیں سوائے اُس صورت کے جب کوئی ضرورت
اُس کی طرف داعی ہو اور وہ ضرورت عقلی قطعی دلیل کا معارض واقع ہونا ہے اور یہ امر داعی لفظ سے غیر ظاہر معنے مراد لینے
کے لئے مثل قرینہ کے ہو جاتا ہے اور اس داعی کیوجہ سے ہی دوسرے معنے ظاہر بنجاتے ہیں اسی طرح اُن کو اُن کی شریعت
کیجانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ظاہری معنی ہی پر اعتماد کریں اور اُسکے خلاف سوائے اُس صورت کے کہ کوئی داعی
و مقتضی موجود ہو التفات نہ کریں پس اگر فرض کیا جائے کہ قبل وقوع ایسی ضرورت کے جس سے انکو ظاہری معنی کو چھوڑنا
ہی پڑے کسی لفظ کے ظاہری معنی ہی کے معتقد رہیں تو وہ اس امر کو بجا لائے جسکا اُنہیں حکم دیا گیا تہا اور اُنپر کوئی گناہ
نہیں ہوا اسی طرح اگر فرض کیا جائے کہ اسکے بعد ظاہری معنے سے عدول کرنے کے لئے کوئی مقتضی و داعی ظاہر
ہو گیا اور اُنہوں نے اُس نص کو اُسکے ظاہری معنی سے پھیر دیا تب بھی وہ اس امر کے بجا لانے والے ہوئے جسکی انہیں
تکلیف دی گئی تھی اور اُنپر کوئی گناہ نہیں کیونکہ یہی اُن کی شریعت کا حکم ہو باقی رہی یہ بات کہ ظاہری معنی سے عدول
کرنے کے لئے مقتضی و داعی کا انحصار صرف عقلی قطعی دلیل ہی میں کیوں ہو گیا اُسکی یہ وجہ ہے کہ اس دلیل کے چھوڑ دینے
سے اس اصل کا چھوڑنا لازم آتا ہے جسکے ذریعہ سے اُنکے رسول کا سچا ہونا ثابت ہوتا ہے اور وہ دلیل عقل ہے جیسا کہ پیشتر
ذکر ہو چکا ہے اور عقل کا چھوڑنا شرع کے چھوڑنے کو مستلزم ہے رہا دلیل ظنی کا معارضہ وہ ظاہری معنے کے چھوڑنے
کے لئے اسوجہ سے مقتضی و داعی نہیں قرار پا سکتا کہ دلیل ظنی کے چھوڑنے سے عقل کا چھوڑنا نہیں لازم آتا جیسا
کہ ظاہر ہے کیونکہ اسمیں غلطی کا بہی احتمال موجود ہے - پس اگر وہ ظاہری معنے کو چھوڑ دیں اور اُسکے معتقد ہو جائیں کہ
جس پر دلیل ظنی دلالت کرتی ہے اس صورت میں اُنکے اعتقاد کے غلط ہونے کا احتمال ہے اور اسوقت انکو

شریعت اس امر میں معذور نہیں رہتہ سکتی کیونکہ اسوقت انکو ظاہری معنی سے عدول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ وقت
انکو ضرورت درپیش تھی جبکہ عقلی قطعی دلیل معارض واقع ہوئی تھی علاوہ بریں اگر پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم دلیل ظنی کا اتباع
کر کے اپنی نصوص کے ظاہری معانی کو چھوڑنے لگیں تو اعتقاد میں بے انتہا خبط لازم آئیگے اور بڑی گڑبڑ پڑ جائیگی کیونکہ
لوگوں کے ظنون اور گمان بکثرت ہیں ہر شخص کچھ نہ کچھ ظن اور تخمین کرتا ہے اور اعتقاد کے بارے میں یقین پر اعتماد کیا جاتا ہے
پس امر صواب یہی ٹہرا کہ پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کی اُن نصوص کے (کہ جنکا وارد ہونا یقینی ہے) ظاہری
معانی کے ساتھ تمسک کریں اور محض ظنی اور تخمینی باتوں کی وجہ سے انکو ظاہری معانی سے نہ پھیریں۔ خدا ہی ہدایت کرنے والا
ف
اب اسبات کا وقت آپہونچا کہ میں آپ کے لئے اس امر کو بیان کر دوں کہ جو دلیلیں اور توجیہات آپ نے طریق نشو پر اپنی کتاب
میں بیان کی ہیں وہ سب کی سب ظنی ہیں انکی وجہ سے پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کی نصوص کی جنکے ظاہری
معنی یہ ہیں کہ تمام کائنات بطریق خلق کے پیدا ہوئی تاویل کرنے پر مضطر نہیں ہو سکتے۔ میرا یہ ارادہ ہرگز نہیں کہ آپ نے اپنے اس
دعوے کے ثابت کرنے میں جو تقریریں کی ہیں ہیں اُن سب کے باطل کرنے اور رد کرنے کے درپے ہو جاؤں کیونکہ اس طرح
بات بہت بڑہ جائیگی اور ہمیں اپنی بحث کے موضوع سے جسکے کہ درپے ہم ہو رہے ہیں نکلنا پڑیگا اور اسکے لئے تو
ایک جدا کتاب بننا چاہئے خدا اسکے تصنیف کرنے میں میری مدد کرے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے اس
امر کو بیان کر دوں کہ نشو کے بارہ میں دلیلوں اور توجیہوں کا جس امر پر مدار ہے تو ظن و تخمین اور اٹکل سے اس کا درجہ نہیں
بڑہا اور صرف اسی سے ہماری غرض حاصل ہو جائیگی۔ پس میں کہتا ہوں کہ طریق نشو یعنی انواع کے ایک اصل سے نکل کر ترقی
کرنے پر استدلال کے بارے میں سب سے بڑی چیز جس پر آپ لوگوں کا اعتماد اور آپ کے استدلال کا مدار ہے وہ
یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ اعضا کے نشانات بعض حیوانات میں مشاہدہ کئے کل یا اکثر میں کبھی نہیں۔ اور وہ ایسے اعضا کے
آثار تھے جو کہ حیوان میں پائے جاتے ہیں مثلاً پیروں کے غیر مکمل نشانات۔ پس آپ لوگ کہنے لگے کہ اگر یہ مانا جائیگا کہ ہر نوع
مستقل طور پر جدا ہوئی جیسا کہ طریق خلق کے ماننے والوں کا مذہب ہے تو لازم آئیگا کہ ان آثار کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔
کیونکہ مذہب خلق کا یہ مقتضا ہے کہ ہر نوع کے لئے جتنے اعضا کی ضرورت ہے اُتنے ہی اعضا موجود ہوں کچھ کمی و بیشی
نہ ہو اور سب کے سب کام کے ہوں اور ان ناتمام آثار میں حالت موجودہ کے اعتبار سے کوئی بھی فائدہ نہیں پس معلوم ہوا
کہ یہ اُن اعضا کے آثار رہ گئے جو اس سے پیشتر کی نوع میں تھے اور اُنکے لئے ضروری تھے پھر جب اُس نوع پر ایسے
تغیرات طاری ہوئے جنکا یہ مقتضا تھا کہ اُن اعضا کی ضرورت نہ رہے تو وہ نابود ہونے لگے یہاں تک کہ اب اُنکا
صرف نشان باقی رہگیا یا یہ نوع ان اعضاء سے خالی تھی پھر اسپر ایسے تغیرات طاری ہوئے کہ جو اسکو اس قابل بنا دیں
کہ وہ دوسری نوع بنجائے جسمیں ان اعضاء کی جنکے کہ یہ نشانات ہیں ضرورت ہو پس اسمیں یہ آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں خلاصہ
یہ کہ یہ آثار یا تو اُن اعضاء کے آثار ہیں جو کہ پیشتر تھے اور اب معدوم ہونے لگے ہیں اور یا اُن اعضاء کے مبادی ہیں جو آئندہ
تکمیل ہو جائینگے بہرحال دونوں صورتوں میں انواع میں تبدیلی واقع ہونا اور ایک نوع کا دوسری نوع کیجانب منتقل ہونا ثابت
ہو جائیگا۔ اور یہی امر اسبات پر دلالت کرتا ہے کہ طریق نشو اور انواع کا ترقی کرنا صحیح ہے ورنہ پھر یہ آثار کس کام کے۔ طریق نشو

اور اس ترقی کے صحیح ہونے پر استدلال کرنے کے بارے میں جس پر کہ آپ نے اعتماد کیا ہے انہیں سے ایک یہ دلیل بھی ہے کہ
آپ نے علم جیالوجی کی تحقیقات میں طبقات ارض میں سے سب سے پہلے اور نیچے کے طبقہ میں ادنیٰ درجہ کے نبات اور ادنیٰ
درجہ کے حیوان کے آثار پائے پھر اسکے بعد کچھ ترقی یافتہ پھر اور ترقی یافتہ یہاں تک کہ سب سے بڑھکر ترقی یافتہ وہ نبات اور
حیوان ہوگا جسکا وجود سب کے بعد ہوا اور طبقات ارض میں سے سب سے اوپر کا طبقہ اسکی پیدایش کی جگہ ہے اور ادنیٰ درجہ والے
نبات اور حیوان اپنی ترقی یافتہ نوع کے وجود کے بعد نابود ہوگئے پس اگر مذہب خلق ہی صحیح ہوتا تو چاہیے تھا کہ ہر نوع
خواہ وہ ادنیٰ درجہ کی ہوتی یا ترقی یافتہ جیالوجی کے پہلے۔ درمیانی۔ اور آخری سب زمانوں میں پائی جاتی اور زمین کے طبقوں
میں سے خواہ نیچے کا ہوتا یا درمیانی یا اوپر کا سب میں اسکے آثار پائے جاتے لیکن ایسا نہیں ہے۔ پس اگر یہ مانا جائے
کہ موجودہ انواع ایک دوسرے سے ترقی کرکے بنی ہیں جس بنا پر اصل موجودات ادنیٰ طبقہ کی انواع قرار پاوینگی ۔ پھر وہی
ترقی کرتے کرتے حالت موجودہ تک پہونچ گئیں اور ترقی یافتہ انواع ادنیٰ درجہ کی انواع کو تنازع بقا کے قانون کے موافق نابود
کرتی رہیں تو یہ حالت ہرگز نہ ہوتی جیسا کہ ہماری تحقیقات ہے۔

پھر آپ نے اس ترقی کرنے۔ انواع کے ایک دوسرے کیجانب منقلب ہونے اور ادنیٰ درجہ کی انواع کو ترقی یافتہ انواع کے
نیست و نابود کرنے کو چار قدرتی قوانین کے حوالہ کیا ہے۔ پہلا قانون وراثت ہے یعنی فرع اپنی اصل کی صفات کو وراثتاً حاصل
کرتی ہے۔ دوسرا قانون تباینات ہے یعنی ہر فرع کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اصل کی صفات وراثتاً حاصل کرنے کے ساتھ
ہی اپنی اصل سے دوسری صفات میں مختلف اور مبائن بھی ہو۔ تیسرا قانون تنازع بقا ہے یعنی انواع میں باہم زندگی بسر کرنے کے
اسباب میں سبقت حاصل کرنے کے لئے منازعت واقع ہوتی ہے اور انپر خارجی صدمات جیسے کہ گرمی و سردی طاری ہوتے
ہیں اور ضعیف بباعث قوی کے غالب ہونے کے یا بسبب صدمات کے ہلاک ہوجاتا ہے اور قوی جو ان صدمات کو برداشت
کرسکتا ہے باقی رہتا ہے۔ چوتھا قانون انتخاب طبعی ہے یعنی قوی اور زیادہ مناسب ہی باقی رہتا ہے ضعیف اور غیر مناسب
نابود ہوجاتا ہے پس اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ طبیعت نے انواع موجودہ کو انتخاب کیا ہے۔ اور آپ انہیں قوانین کے موافق
نشو اور اس ترقی کی تقریر کرتے ہیں چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ جاندار اجسام میں سے جو شے سب سے پہلے موجود ہوئی وہ مکون
اول یعنی برٹو بلاسم ہے جو ذرات مادہ کی حرکت کے باعث سے بعض عناصر کے اجتماع سے بنا پھر اس میں توالد ہونے لگا
پس اسکے فروع وراثتاً اسکے صفات حاصل کرنے لگے اور دوسری صفات میں اس سے مبائن اور مختلف ہونے لگے
اور اسی طرح سے فروع کا یہ معاملہ اصول کے ساتھ جاری رہا اور اس سبب سے ترقی ہوتی رہی یہاں تک کہ ادنیٰ درجہ کی نبات
اور حیوان تک نوبت پہونچ گئی اور یہی حالت ہمیشہ رہی پس زمانہ دراز تک فروع کی صفات اصول کو وراثتاً حاصل کرنے
اور دوسری صفات میں ان سے مختلف رہنے اور ان تباینات کے جو کہ وراثتاً حاصل کیے گئے بکثرت پائے جانے کی وجہ
سے یہاں تک نوبت پہونچی کہ انواع بننے اور ایک دوسرے سے نکلنے لگیں اور تنازع بقا کے قاعدہ سے ضعیف ہلاک ہوتا رہا
اور قوی باقی رہا اور طویل زمانہ گذرنے پر اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ انتخاب طبعی حاصل ہوگیا اور ان سب امور سے انواع حالت موجودہ
تک پہونچ گئیں حالانکہ سب کی اصل ایک ہی ہے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ انسان بندر کے مشابہ ہے صورت اور بعض

ف
ادنیٰ درجہ کی
نوع کا اعلیٰ درجہ
کی نوع کیجانب
ترقی کرنا چار قدرتی
قوانین کے موافق
ہے اور ان کا
بیان ۱۲

اعمال کے اعتبار سے اُنہی کے قریب قریب ہے تو آپ اسکے قائل ہوگئے کہ اس سے کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں ایک ہی اصل سے نکلے ہوں اور انسان ترقی کر کے حالت موجودہ تک پہونچگیا ہو۔ اور میں نے آپ کے بعض مقابلین کو جو اس مذھب کو نہیں مانتے دیکھا ہے کہ اُنہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریروں سے اُن اموروں کو باطل کیا ہے جن پر کہ آپ کی دلیلوں کا انحصار ہے اور آپ حیلہ اور حوالہ کر کے اُنسے جان بچاتے ہیں۔ اور اپنے مذہب کے ثابت کرنے کے لئے دلائل بیان کرتے ہیں اس بارہ میں آپ کا اُنسے بہت ہی طول طویل مناظرہ ہوا ہے اور اس بارہ میں بہت سی کتابیں اور رسالے تالیف ہوئے ہیں اور میں بخوف طوالت اس امر کے درپے نہیں ہونا چاہتا جس کے درپے آپ کے یہ مقابلین ہوئے لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے لئے اس امر کو بیان کردوں کہ طریق نشو اور انواع کے ترقی کرنے کے بارہ میں جن امور پر آپ کے استدلال کا مدار ہے وہ محض ظنی امور ہیں جنپر کہ پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اعتقاد کے بارے میں اعتماد نہیں کیا جاسکتا اور نہ یہ امور اُن کی شریعت کے ظاہری نصوص کے مقابل قرار پاسکتے ہیں کہ جسکی وجہ سے وہ اُن کی تاویل کرنے پر مضطر ہوں کیونکہ تاویل کرنے پر اُنکو سوائے امر یقینی کے معارضہ کے اور کوئی چیز مضطر نہیں کر سکتی جیسا کہ ہم پیشتر بیان کر چکے ہیں۔

پس میں کہتا ہوں کہ جب دلیل میں احتمال نکل سکتا ہو خواہ وہ احتمال بعید ہی کیوں نہ ہو تو اُس دلیل سے استدلال یقینی ساقط ہو جاتا ہے اور یہ ایسی بات ہے جس سے کوئی عقلمند انکار نہیں کر سکتا۔ اور نہ میں آپ کی نسبت ایسا گمان کرتا ہوں کہ آپ اس سے انکار کرینگے۔ پس جب یہ امر قرار پاچکا تو اب سنئے کہ آپ کا نشو پر اعضا کے نشانات سے یہ استدلال کرنا کہ وہ انواع کے متغیر ہونے پر دلالت کرتا ہے اور یہ تغیر مذہب نشو کے موافق اور مذہب خلق کے خلاف ہے یہ ایسا استدلال ہے کہ جسکا نتیجہ سوائے ظن کے اور کچھ نہیں نکلتا اور یقین تو کسی طرح پر ہو ہی نہیں سکتا اسلئے کہ اسمیں اور بھی احتمال پایا جاتا ہے کیونکہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ان اعضا کے نشانات میں ممکن ہے کہ کوئی فائدہ اور کوئی ایسی حکمت ہو جو آپ پر مخفی ہو جیسے کہ اجسام نباتات۔ اور حیوانات میں بکثرت چیزوں کے ایسے فوائد ہیں جو آپ پر مخفی رہے ہیں جیسا کہ فزیالوجی کی کتابوں کے دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے مثلاً حیوان کے بدن میں ابھی رنگین مادہ کو لے لیجئے اسکا فائدہ اکثر اجزاء بدن میں کچھ بھی نہیں معلوم ہوا ہاں صرف آنکھ کی پتلی میں اسکے فائدہ کا پتہ لگا ہے چنانچہ رنگین مادہ کی آنکھ کی پتلی میں یہ حکمت ہے کہ جو نوری شعاعیں زائد ہوں اُنہیں وہ چوس لے اور ایسے ہی اور بہت سی اشیاء ہیں۔ پس آپ کائنات میں سے ہر شئے کے فائدہ پر حاوی نہیں ہیں یہاں تک کہ آپ یہ یقین کرلیں کہ ان اعضا کے نشانات میں کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اچھا مانا کہ اُن میں کوئی فائدہ نہیں اور یہ کہ وہ نوع کے متغیر ہونے پر دلالت کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف بعض انواع میں موجود ہیں کُل میں تو یہ آثار نہیں پائے جاتے۔ یہاں تک کہ آپ کلی حکم لگا سکیں۔ کُل کیا معنے اکثر انواع میں بھی تو انکا وجود نہیں۔ پس اس سے کونسا امر مانع ہو سکتا ہے کہ یہ تغیر صرف بعض انواع میں ہوا ہو اور یہ وہی انواع ہوں گی جنمیں ان اعضا کے نشانات دیکھے گئے۔ پس اُن میں سے بعض انواع بعض کیجانب خدا کے مقرر کردہ اسباب کیوجہ سے بدل گئے ہوں باقی رہیں وہ انواع کہ جنمیں یہ اعضا

ف — بعض حیوانات میں اعضاء کے بیکار نشانات …

پہنچنے سے ادنےٰ درجہ کی کسی نوع سے کوئی نوع نہیں بنتی پھر ادنےٰ درجہ والی نوع کو دنیاوی اسباب کی وجہ سے ہلاک کر دیا مثلاً اسوجہ
سے کہ زمانہ موجودہ اُس نوع کے مناسب نہیں باقی رہا بلکہ صرف اُس کے بعد والی نوع کے مناسب رہگیا یا اعلیٰ درجہ کی نوع
تو اس ادنےٰ درجہ کی نوع پر غضب نازل ہو گیا یا اس کے سوا اور کچھ اسباب پائے گئے پھر زمانہ کے دوسرے دور میں اُس نوع سے
اعلیٰ درجہ کی نوع کو مستقل طور پر پیدا کیا وہ بھی اپنے سے ادنےٰ درجہ کی نوع سے نہیں بنی پھر اسکو بھی اور دنیاوی اسباب کی وجہ
سے نابود کر دیا جیسا کہ پیشتر کو پھر اُسکے بعد والے زمانہ میں اس سے بھی زیادہ اعلےٰ درجہ کی نوع کو مستقل طور پر پیدا کیا
پھر اسکو بھی ہلاک کر دیا اسی طرح سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ یہ نوبت پہونچی کہ نباتات اور حیوان کی موجودہ انواع مستقل
طور پر بن گئیں اپنے سے کم درجہ کی نوع سے کوئی نوع نہیں بنی اور خدا نے موجودہ انواع سے پیشتر کی انواع کو اس قسم کے
دنیاوی اسباب سے نابود کر دیا صرف طبقات ارض میں اُنکے نشانات اور آثار باقی رہگئے پس جبتک یہ احتمال قایم ہے تو تحقیقات
جیالوجی سے ترقی اور نشو پر آپ لوگوں کا استدلال کدھر سے یقینی ہو سکتا ہے اور اس احتمال کی روسے علم جیالوجی کی
تحقیقات مذہب خلق کے مخالف بھی نہیں ہیں۔ اور سہبات کی نظر کہ جیالوجی کے زمانوں میں انواع حیوانات اور نباتات
کا مستقل طور پر وجود جدا ایک دوسرے سے یہ نہیں ہیں بلکہ ہر درجہ کی انواع اپنے زمانہ کے مناسب پائی گئیں یہ امر ہے
جسکا کہ ہم ہر سال مشاہدہ کرتے ہیں کہ نباتات اور حیوانات میں سے بہتیرے جبکہ جاڑے کی فصل ختم ہوتی ہے اور فصل بہار
اور گرمی کی آمد آمد ہوتی ہے پیدا ہو جاتے ہیں چنانچہ اسوقت جو شے سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے وہ ادنےٰ درجہ کی نبات
ہے جیسے کہ کائی اور گھاس پھر جوں جوں گرمی (ایک درجۂ خاص تک) زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ اعلےٰ درجہ کی نباتات
پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ اسی طرح حیوانات میں سے جو سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے یا انڈے سے اسکا بچہ نکلتا ہے وہ ادنےٰ
درجہ کا حیوان ہے جیسے وہ حیوانات جو بدبو سے پیدا ہوتے ہیں اور مچھر اور مکھی وغیرہ پھر رفتہ رفتہ یہ سلسلہ ترقی کرتا جاتا ہے
یہاں تک کہ اعلےٰ درجہ کی نباتات اور حیوانات کی پیدایش کا زمانہ آجاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان انواع میں سے کوئی ایک دوسرے
سے نہیں بنی ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس مدت میں جو انواع پہلے بنتی ہیں جوں جوں گرمی (اُس خاص درجہ سے) زیادہ
ہوتی جاتی ہے اُن میں سے بہت سی انواع دنیاوی اسباب سے ہلاک ہوتی جاتی ہیں جیسے کہ اُن میں گرمی کا تاثیر کرنا یا اُن
انواع کا اُنپر غلبہ حاصل کرنا جو بعد میں ہونے والی ہیں اور جب گرمی کا زمانہ ختم ہوتا ہے تو غالباً سوائے اُن اعلےٰ درجہ کی انواع
کے کہ جو اس مدت کی پیدا شدہ انواع میں منتخب شمار ہوتی ہیں اور سب ہلاک ہو جاتی ہیں اور جو ہلاک ہوتی ہیں اُن میں
اُنکے آثار باقی رہجاتے ہیں۔ پس یہ سالانہ کیفیت علم جیالوجی کی اُس حالت کے مشابہ اور مماثل ہے جسکو کہ آپ نے اپنی تحقیقات
سے دریافت کیا ہے یعنی پہلے ادنےٰ درجہ والی نوع کا وجود ہوا پھر اُس سے اعلیٰ درجہ کی نوع کا پھر اُس سے بھی اعلےٰ کا
یہاں تک کہ یہ سلسلہ انواع موجودہ تک پہونچ گیا اور اُنکے پیشتر کی ساری انواع ہلاک ہو گئیں پس نشو پر علم جیالوجی کی تحقیقات
سے آپ لوگوں کا استدلال بالکل ساقط ہو گیا جیسا کہ مصنف کے نزدیک واضح ہے۔

پھر چاروں قدرتی قوانین جن پر آپ نے اس ترقی اور نشو کو حوالہ کیا ہے دلیلیں نہیں ہیں جو ان دونوں امر پر قایم کی گئی ہیں
بلکہ عالم نبات اور حیوان میں جس ترقی اور نشو کا واقع ہونا مانا گیا ہے اُس کی توجیہ کے لیے آپ لوگوں نے ان قوانین کو وضع کیا ہے

لئے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں اُس روش کو نہیں اختیار کرتا جسے کہ آپ کے مخالفوں نے اختیار کیا ہے اور اُن
قوانین کے ابطال کے درپے ہو گئے اور آپ اُنکے مقابلہ میں اُنکو ثابت کرنے میں مصروف ہوئے بلکہ میں آپ کے سامنے
صرف یہ بیان کروں گا کہ دیکھئے یہ قوانین کس درجہ تک پایہ ثبوت کو پہونچتے ہیں اور بر تقدیر ثابت ہونے کے اُن سے
کس مرتبہ کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے پس میں کہتا ہوں کہ اصول کی صفات کو فروع کا وراثتاً حاصل کرنا تو ایک دیکھی ہوئی بات
ہے جسکا پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم ہرگز انکار نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے پیدا کرنے سے اسکا حاصل
ہونا ہر طرح ممکن ہے خواہ بذریعہ اسباب عادیہ کے ہو یا نہ ہو۔ علیٰ ہذا القیاس تنازع بقا کا قانون وہ بھی ایسا ہے جسکے
ہونے سے کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا اور نہ اسکے اس نتیجہ سے انکار ہو سکتا ہے کہ بعض انواع باقی رہتی ہیں اور بعض ہلاک
ہو جاتی ہیں گو ہر حالت میں اسکا مرجع اللہ تعالےٰ ہی کی طرف ہے علاوہ بریں اس قانون کو مخلوقات میں حتیٰ کہ انسان کے
اصناف میں بھی آج تک مشاہدہ کرتے چلے آتے ہیں لیکن یہ دونوں قانون تو ایسے ہیں کہ خواہ نشو کے ساتھ پائے جائیں
یا خلق کے ساتھ کوئی خرابی نہیں لازم آتی دونوں امر ممکن ہیں۔ اور جب یہ بات ٹھیری تو اس سے کونسی شے مانع ہو سکتی ہے
کہ تمام انواع مستقل طور پر بنی ہوں اور باوجود اسکے فروع اپنے اصول کی صفات کو وراثتاً حاصل کریں اور باقی رہنے
کے لئے باہم انواع میں منازعت واقع ہو۔ پس قوی باقی رہے اور ضعیف ہلاک ہو جائے اور پھر بھی ہر نوع اُن میں سے
مستقل طور پر پیدا ہوئی ہو کسی دوسری نوع سے نہ بنی ہو اب رہا قانون تباینات اور وہ یہ ہے کہ ہر فرع کو اپنی اصل کی
صفات وراثتاً حاصل کرینگی لیکن تاہم اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کچھ دوسری صفات میں اپنی اصل کے ساتھ
مباین بھی ہو یہ وہ قانون ہے جس میں آپ کے مخالفوں نے آپ سے یہ منازعت کی ہے کہ جو تباینات فروع میں
پیدا ہو جاتے ہیں وہ عرضی ہیں جوہری نہیں ہیں یہاں تک کہ وہ نوع بدل جائے اور دوسری نوع بنجائے اور آپ نے یہ جواب
دیا ہے کہ لاکھوں برس کے گذرنے کے بعد یہ تباینات بار بار اور پے درپے ہوتے ہوتے جوہری بن جاتے ہیں اور
پھر اُن سے نوع کا بدل جانا اور دوسری نوع بنجانا لازم ہو جاتا ہے اور آپ لوگ اس مبحث میں بہت کچھ اُلجھے ہیں اور محض
تطویل لاطائل کر کے رائی کا پہاڑ بنا دکھایا ہے اب میں کہتا ہوں کہ قانون تباینات یعنی یہ کہ فرع اُن صفات کے اعتبار
سے جو اُس کی اصل میں نہیں ہیں اپنی اصل سے مباین ہوتی ہے نبات اور حیوان میں مشاہدہ کیا گیا ہے اور میں یہ بھی
کہتا ہوں کہ اللہ تعالےٰ نے اس قانون کو مخلوقات میں مقرر کیا ہے تاکہ باہم اُن میں تمائز پایا جائے کیونکہ اگر تمام انواع
کے افراد میں سے ہر نوع کے تمام افراد ایک ہی صورت پر ہوتے تو باہم اُن میں بڑا اشتباہ پڑتا اور نظام عالم میں
خلل عظیم واقع ہو جاتا کہ جس کی انتہا ہی نہیں کوئی شخص نہ اپنے بیٹے کو پہچانتا نہ اپنی زوجہ کو اور نہ وہ دونوں اُس کی شناخت کر سکتے اسی
طرح اُسے اپنے اور غیر کے گھوڑے میں بھی تمیز نہ ہوتی اور اسی وجہ سے معاملات میں جو خرابی آتی اور لوگوں کے جو حقوق تلف ہوتے وہ
کسی پر مخفی نہیں۔ اور یہ قانون تو نبات یا حیوان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور نہ اُسکو اصول و فروع کے ساتھ کوئی خصوصیت
حاصل ہے بلکہ دنیا کی تمام موجودات میں یہ قانون عام طور پر پایا جاتا ہے چنانچہ آپ کوئی ایسی شے نہ دیکھیں گے جو دوسری شے
کے ساتھ پوری پوری مشابہت رکھتی ہو خواہ وہ اُس کی فرع ہو یا نہ ہو یہاں تک کہ انسانی مصنوعات میں بھی اس قانون کا

وجود ہے چنانچہ آپ کسی کتاب کو دوسری کتاب کے ساتھ پورا پورا مشابہ ہرگز نہ پائیں گے اگرچہ اُن دونوں کے بنانے والے نے اُنکے
پورے طور سے مشابہ بنانے میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کی ہو ایک ہی طرح کے ورق لگائے ہوں ایک ہی مطبع میں چھاپا ہو اسی
طرح آپ کسی پیالہ کو دوسرے پیالہ کے بالکل مشابہ نہ دیکھیں گے بلکہ ضرور کچھ نہ کچھ فرق و تباین موجود ہوگا گو وہ کتنا ہی خفی کیوں نہ ہو
اور بغیر باریک بینی سے کام لئے ہوئے نہ معلوم ہو سکتا ہو اور یہ امر محض لطف خداوندی سے ہے جو اُسنے باہم تمیز کرنے کے لئے مقرر
کردیا ہے جیسا کہ ہمنے کہا پس تمام موجودات میں تباین کا ہونا اور فرق کا پایا جانا پیدا کرنے والے کی جانب سے عطا کیا ہوا ایک ہی
قانون ہے طبعی قانون نہیں ہے جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کیونکہ اگر فروع اور اصول کو طبعی نظر سے دیکھا جاوے تو فروع کا بھی حق
اور اسکے لئے یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصل کے پوری پوری موافق ہو اور اُس کی ساری صفات کو وراثتاً حاصل کرے اور
کسی شے میں بھی اس کے ساتھ متباین نہ ہو ہاں جب اُسکا کوئی عارضی سبب پایا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن جب ایسا
اتفاق ہو کہ مشابہت پیدا کرنے کے تمام اسباب متحد ہوں تو اسوقت دو چیزوں کے درمیان تباین کا پایا جانا ذرا بھی پورا نہیں
اُترتا نہ اصل اور فرع کے مابین اور نہ اُن دونوں فرع کے درمیان جنکے بننے کے تمام اسباب متحد ہوں جیسے کہ دو جڑواں بچے
جو کہ ایک ہی تھیلی اور ایک ہی جھلی میں پیدا ہوئے ہوں پھر اُن کی پرورش کرنے کے تمام اسباب بھی یکساں رکھنے میں انتہا درجہ
کی باریک بینی سے کام لیا گیا ہو تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اُن دونوں میں ضرور فرق و تباین پایا ہی جاتا ہے اور اسوقت تباین
اور فرق کے لئے وہمی اسباب ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر نکالنا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں میں سے بعض کو شغل ہے وہ بڑا تکلف ہی
تکلف ہے اور انصاف کے دائرہ سے بالکل خارج ہے۔

جب آپ یہ جان چکے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے کونسا امر مانع ہو سکتا ہے کہ فروع کا اپنے اصول سے متباین ہونا جسکہ آپ
لوگوں نے زمانہ دراز میں نوع کے بدل جانے اور بدل کر دوسری نوع بنجانے کے بارہ میں اعتقاد کیا ہے ایک معین حد تک ہو
جس سے کہ ایک نوع دوسری نوع کیجانب نہ نکل سکے اور اتنی مقدار سے باہم افراد میں تمائز قایم رہنے کا فائدہ بھی پورا ہو جائے
پس ممکن ہے کہ اللہ تعالے نے کسی نوع کے پہلے فرد کی فروع کو اس سے چند صفات میں مباین بنایا ہو اور علیٰ ہذا القیاس
ان فروع کی فروع کو بھی اسی طرح یہ تباین سلسلۂ نسبی میں لاکھوں ہی افراد اور صورتوں میں جاری ہوتا ہوا ایسی حد تک چلا جائے
جس سے ایک نوع دوسری نوع کیجانب نہ نکلنے اور پھر خدا تعالے فروع میں اس سلسلہ کو از سر نو شروع کرے اور اُنکے اجداد
پیشین کی صورتیں انکو عطا کرنے لگے۔ اسی طرح اسوجہ سے کہ فروع نے اپنے اجداد کی صورتیں پورے طور سے حاصل کرلیں دوسرا
دور بھی ختم ہوجائے پھر اسکے بعد آنے والی فروع میں بھی یہی کارروائی ہوتی رہے یہاں تک کہ اس نوع کا یا اس عالم کا خاتمہ
ہوجائے اور کیا عجب کہ یہ امر ہمارے بعد کی آیندہ نسلوں کے نزدیک بخوبی مدلل ہوجائے کیونکہ زمانۂ حال کے لوگوں کی عکسی تصاویر
اُنکے ہاتھ لگ جائیں پھر جب وہ ان تصویروں کا اُن فروع کے ساتھ مقابلہ کرکے دیکھیں جو اُنکے زمانہ میں ہوں تو اُنپر ظاہر ہوجائے
کہ اُن کے اجداد پیشین کی صورتیں اُنکے زمانہ کی موجودہ نسل میں پائی جاتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اصول
اور فروع میں ادنیٰ سے تغیر کیوجہ سے صورتیں اور شکلیں اسقدر کثرت سے ہوجاتی ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کیفیت کی
صورتیں جنکو ہم نے بیان کیا تھا نہایت کثیر تعداد میں ہوسکتی ہیں اور پھر بھی اُن کیوجہ سے ایک نوع کا دوسری نوع کیجانب نکل جانا

ف
قانون تباین [illegible]

اب رہا قانون انتخاب طبعی وہ تو آپ لوگوں کے نزدیک تینوں قوانین مذکورۃ الصدر کے لئے بمنزلہ نتیجہ کے ہے اسلئے وہ بھی ظنی ہی
ہوگا اور اگر اسکا واقع ہونا تسلیم بھی کر لیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون انواع کے بطریق خلق پائے جانیکے ساتھہ بھی پایا جا سکتا ہے اس طرح کہ پہلے ادنیٰ
درجہ کی نوع موجود ہوئی پھر اس سے اعلیٰ درجہ کی بغیر اسکے کہ ابتدائی ادنیٰ میں سے مستقل طور پر پیدا ہوئی ہو اور بعد اُسنے اپنے سے ادنیٰ کیساتھہ باقی
رہنے میں منازعت کرکے اُسے ہلاک کر دیا ہو پھر اس دوسری نوع سے بھی اعلےٰ درجہ کی نوع مستقل طور پر موجود ہوئی ہو اور اُسنے
بھی اپنے سے ادنیٰ نوع کو منازعت کرکے ہلاک کر دیا ہو پھر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا ہو یہاں تک کہ انواع موجودہ تک نوبت
پہونچگئی ہو اور کوئی نوع بھی دوسری نوع سے نہ بنی ہو اور سب کی سب مستقل طور پر پائی گئی ہوں پس یہ بات ظاہر ہوگئی کہ
زمانۂ موجودہ میں سب سے عمدہ اور انسب انواع کا پایا جانا ثبوت نشو کو مستلزم نہیں بلکہ ممکن ہے کہ خلق اور انواع کے مستقل
طور پر پیدا ہونے کے ساتھہ بھی پایا جائے پس اس قانون کا پایا جانا نشو پر نہیں دلالت کرتا خلاصہ یہ کہ خلق اور انواع کے
مستقل طور پر پیدا ہونے کو مانکر بھی ان قوانین اربعہ کی تقریر کرنا ممکن ہے۔ یوں کہا جائے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالے نے
پہلے ادنیٰ درجہ کی انواع کو پیدا کیا ہو پھر اُسنے اعلےٰ درجہ کی انواع کو بغیر اسکے کہ وہ اپنے سے ادنیٰ درجہ سے منشعب ہوں مستقل طور پر پیدا کر دیا ہو
پھر اُسنے پہلی انواع کو دنیاوی اسباب اور دوسری انواع سے باقی رہنے میں منازعت کرنے کی وجہ سے یعنی تنازع للبقا کے قاعدہ
کے موافق ہلاک کر دیا ہو پھر اسی طرح ہوتا رہا ہو یہاں تک کہ انواع موجودہ تک نوبت پہونچگئی ہو اور یہی وہ انواع ہیں جو اپنے سے
سابق کی تمام انواع سے بہتر اور انسب ہیں پس یہ کیفیت قانون تنازع اور قانون بقاء احسن پر مشتمل ہے اور باوجود اسکے اللہ تعالے
نے فروع کی صفات اصول کو وراثۃً حاصل کرنے اور نیز فروع کے کچھہ دوسری صفات میں اپنے اصول سے مباین ہونے
کے قانون کو بھی جاری کیا ہے لیکن یہ تباین ایک معین حد تک ہے جس سے کہ ایک نوع دوسری نوع نہ بننے پائے اور اسمیں
حکمت یہ ہے کہ باہم تمیز قایم رہے جیسا کہ ہم اوپر کہہ آئے ہیں اور اس کیفیت نے دونوں باقی قانونوں کو شامل کر لیا اور وہ قانون
ارث اور قانون تباین ہیں جنکا مشاہدہ کیا بھی جاتا ہے باوجودیکہ انواع کا بطریق خلق اور مستقل طور پر بننا مانا گیا ہے اور آپ لوگوں
کے علم جیالوجی کی تحقیقات بھی اس توجیہ کے ذرا بھی منافی نہیں پس کیا آپ اس توجیہ کے محال ہونے پر کوئی دلیل بیان کر سکتے ہیں
ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ اور بعد ساری سابق الذکر تقریر کے عقلی نظر میں طریق نشو طریق خلق پر راجح بھی نہیں معلوم ہوتا بلکہ دونوں امر
برابر نظر آتے ہیں پس ان دونوں میں سے ہر ایک کا احتمال ہے اور ہر ایک ممکن اور خداوندی قدرت کے تحت میں داخل ہے۔
اب ظاہر ہو گیا کہ عقلی نظر میں نشو کو خلق پر ترجیح بھی نہیں اور نشو کا احتمال عقل کے نزدیک ظنی عہ بھی نہیں قرار پا سکتا بلکہ نشو اور خلق
دونوں میں عقلی طور پر شک اور مساوات ہی کا درجہ پایا جاتا ہے لیکن پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم خلق اور انواع کے مستقل طور پر
پیدا ہونے کے احتمال کو ترجیح دیتے ہیں اور چونکہ اُن کی شریعت کی ظاہری نصوص سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اسلئے وہ اسی کو
مانتے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس نشو کو ترجیح دینے اور اسکو ماننے کی جبکہ میں نے اُس کا جس مرتبہ کا ثبوت تھا ظاہر کر دیا۔
کوئی وجہ موجود نہیں ہے
یہ تو ہو چکا اب سابق الذکر تقریر کے بعد جب نشو ہی پورے طور سے ثابت نہو سکا تو اب پسر انسان اور بندر کا ایک ہی اصل سے نکلنا

عہ یعنی راجح ۱۲

اُس سے ترقی کر گیا ہوتا تو اُسکا یہ مقتضا تھا کہ وہ اس حالت میں نہ ہوتا جسکا ہم نے ابھی ذکر کیا بلکہ اپنی پیدایش کے وقت بندر
سے تو کم نہ ہوتا جس سے وہ ترقی کرکے بنگیا تھا کیونکہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان کا بچہ قوت اور سمجھ میں
اتنی پستی کی حالت میں ہو باوجودیکہ اُسکا ساتھی جو اُسکے ساتھ ایک ہی اصل سے نکلنے میں شریک ہے اور جس سے کہ وہ ترقی
کرکے بنگیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں اُس سے کہیں کامل ہوتا ہے اور اگر کہا جائے کہ انسان اپنے شریک
(بندر) سے صورت کی عمدگی میں تو ترقی کر گیا ہے لیکن بعض اسباب کیوجہ سے قوت اور سمجھ میں اُس سے گھٹا ہوا رہگیا تو
ہم کہیں گے تو پھر کیا وجہ ہے کہ بڑے ہونے پر یہ دونوں باتیں اُسمیں کامل ہوجاتی ہیں اور وہ بندر پر ان دونوں (قوت
اور سمجھ) میں کہیں زیادہ ترقی کرجاتا ہے پس حق اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ امر آپ کے اس قول کو کہ انسان اور بندر ایک ہی
اصل سے نکلے ہیں بالکل ہی بودا اور کمزور ثابت کرتا ہے اگرچہ ہم اپنی زبان سے اسکو باطل نہ بھی کہیں - اور اے اہل سائنس
اگر آپ نظر انصاف سے غور کریں تو آپ کو یہ امر بخوبی ظاہر ہوجائے کہ انسان اور بندر کی صرف صوری مشابہت اتنے
بڑے عظیم فرق کا جو اُن دونوں میں پایا جاتا ہے جسکا کہ ہمنے ابھی بیان کیا ہرگز مقابلہ نہیں کرسکتی خدا تعالے ہمیں اور آپ
دونوں کو امر صواب کی ہدایت کرے یہ وہ تقریر تھی جس کو میں نے اِس موقع پر آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ کیا
تھا اور میرے نزدیک اگر آپ انصاف کرینگے تو یہ تقریر اسبات کے لئے کہ نشو کے بارہ میں آپ کے دلائل اور معتقدات محض ظنی ہیں
اور کسی طرح شرعی نصوص کا معارضہ نہیں کرسکتیں کافی ثابت ہوگی اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے مخالف آپ کے ساتھ مختلف
بحثوں میں اُلجھے ہیں جس کی ہمیں کچھ ضرورت نہیں سمجھتا چنانچہ انہوں نے انواع کے بدل جانے کا آپ کے مقابلہ میں انکار کیا
اور آپ اسپر دلائل قایم کرنے کے درپے ہوگئے اور اسکا ثبوت دینے لگے یہاں تک کہ صناعی تبدیلی سے بھی - اور انہوں
نے مابین ایک اور دوسری نوع کے جس سے کہ وہ آپ کے خیال کے موافق بنی ہے حلقوں کے وجود سے قطعی انکار
کیا اور آپ نے انکو یہ جواب دیا کہ یہ حلقے بعض میں تو پائے گئے ہیں اور اپنے جی کو یوں خوش کر لیا کہ جیالوجی کی تحقیقات
میں عنقریب باقی انواع میں بھی حلقے دریافت ہوجائیں گے یہ ساری باتیں جملہ خبریہ ہیں جسمیں صدق اور کذب دونوں کا احتمال
موجود ہے بھلا بتلائیے تو ہم میں سے اسوقت کون بیٹھا رہیگا جو آپ کے دعوے کی تصدیق اور مشاہدہ کرے گا حقیقت
حال کو خدا ہی جانے علاوہ بریں اگر ثابت بھی ہوجائے تو یہ احتمال برابر قایم رہیگا کہ انواع مستقل طور پر پیدا ہوئی ہوں جیسا کہ
ہم نے پیشتر ذکر کیا پس آپ کی دلیلیں ظنی ہی رہیں مختصر یہ کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم آپ لوگوں سے آپ کے مخالفوں کی
طرح الجھیں اور چونکہ ہمارا اعتماد شریعت کی ظاہری نصوص پر ہے اسلئے ہمارے لئے تقریر سابق ہی کافی ہے ورنہ اگر ہم آپ سے
اس بحث میں تفصیلی گفتگو کرنا چاہیں تو آپ کو دکھلادیں کہ آپ کی دلیلوں کی جن پر آپ اعتماد کئے بیٹھے ہیں کیا قدر و قیمت ہے
اور آپ کے سامنے اسبات کو ظاہر کردیں کہ اُن کی بنیاد وہم اور محض تخمینی اور فرضی باتوں پر ہے اگر خدا نے توفیق دی تو میں
اس مبحث میں ضرور کچھ تحریر کروں گا جس سے طالبین تحقیق کی تشنگی بجھ جائیگی۔

یہ بحث تو ہو چکی پھر آپ لوگوں کا یہ قول کہ حیات اور عقل انسانی دونوں محض مادہ کے اجزاء متحرکہ اور اسکے عناصر ممتزجہ کی باہمی
تاثیرات کے ظہوروں میں سے ایک قسم کے ظہور کے نام ہیں اگرچہ اصل مادہ حیات اور ادراک دونوں سے بالکل خالی تھا اور یہ کہ

انسان کی عقل باقی حیوانات کی عقلوں سے صرف مقدار میں اختلاف رکھتی ہے حقیقت اور ذات میں اُنسے مختلف نہیں یہ سب
ایسی باتیں ہیں جنکا اسلامی شریعت پر انطباق ممکن ہے چنانچہ حیات کی تو پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف کی ہے کہ
وہ ایک ایسی وجودی صفت ہے جو نفس ذات پر زائد اور علم و قدرت کے مغائر ہے جسکی وجہ سے ذات کا ان دونوں کے ساتھ موصوف
ہونا صحیح ہو جاتا ہے (ایسا ہی تفسیر روح البیان میں ہے اور اسکے مثل تفسیر رازی میں بھی موجود ہے) پس جب اُنکے سامنے
حیات کے بارہ میں آپ کا یہ قول پیش کیا جائے کہ وہ اجزار مادہ کے باہمی تاثیرات کے ظہوروں میں سے ایک ظہور کا نام ہے الخ
تو وہ یہ کہدینگے کہ ہمارے نزدیک حیات ایک عرضی صفت ہے مادہ نہیں ہے اور یہ ظہور جس کو آپ حیات کہتے ہیں وہ بھی
عرضی صفت ہے اسلئے اس سے کوئی مانع نہیں کہ حیات بھی ظہور ہو لیکن پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم حیوان میں خدا کے پیدا
کرنے سے اسکے حدوث کے قائل ہیں نہ جیسے کہ آپ لوگ اجزار مادہ کی حرکت سے اُسکے حدوث کا بلا دلیل گمان کرتے
ہیں جیسا کہ پیشتر گذرا اگرچہ ممکن ہے کہ یہ حرکت بھی محض خدا کے پیدا کرنے ہی سے موجود ہوئی ہو اور اس ظہور کا جسے آپ
حیات کہتے ہیں سبب بنگئی ہو ٹھیک اسی طرح سے جیسے کہ اسباب سے مسببات کو پیدا کر دینے کی خدا کی عادت جاری
ہو گئی ہے۔ باقی رہی عقل اُسکے بارہ میں پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے تو اُس کی حقیقت
کے بیان کرنے سے یہ کہکر توقف ہی اختیار کر لیا کہ وہ مغیبات میں سے ہے جسے شریعت نے ہمارے لئے نہیں بیان
کیا پس انسب اور ادب کی بات یہی ہے کہ اُسمیں گفتگو نہ کیجائے پس اس بنار پر جب آپ لوگ اُنکے سامنے عقل کی ایسی تفسیر
بیان کرینگے جو اُن کی شریعت کے خلاف نہ ہو تو وہ ایسے ہی کہدینگے کہ ہاں آپ کی تفسیر میں صحت کا احتمال ہے کوئی امر
مانع نہیں ہے کہ یہی تفسیر صحیح ہو لیکن یہ ظہور خدا کے پیدا کرنے سے حادث ہوا نہ جیسا کہ آپ لوگ قائل ہیں کہ وہ محض اسی
حرکت سے حادث ہو گیا ہے۔

اور بعض پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے عقل کی تفسیر میں خوض کیا ہے اور جتنے اقوال ہیں سب اسبات میں متفق ہیں کہ
وہ عرض ہے اور سب کا ماحصل یہی ہے کہ وہ علوم کے قبیل سے ہے یعنے وہ ایک قسم کا ملکہ ہے جسکے ذریعہ سے نظری
علوم ادراک کر لئے جاتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا نور ہے اور ایسا ہی بعض آحادی آثار میں بھی وارد ہوا ہے
(جیسا کہ ماوردی کی کتاب ادب الدین میں ہے) اور مراد اُس سے یہ ہے کہ وہ ایک باطنی نور ہے پس اس امر کے اعتبار سے
کوئی مخالفت نہیں کہ وہ علوم کی جنس سے ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جوہر ہے لیکن یہ قول رد کر دیا گیا ہے (عبد السلام اور اُسکے حاشیہ اسیر سے ایسا ہی سمجھا جاتا ہے)
یہ سب کچھ غریزی یا طبعی عقل کی نسبت کہا گیا ہے۔ رہی عقل مکتسب جو اسی غریزی عقل کا نتیجہ ہے پس وہ کامل تمیز صحیح سیا
اور رائے کے صائب ہونے کا نام ہے (ماوردی کی کتاب ادب الدین میں بھی ایسا ہی ہے) پس اس بنار پر یہ امر واضح ہے کہ
آپ کے اور اُن لوگوں کے قول میں جنھوں نے عقل غریزی کی تفسیر میں خوض کیا ہے کوئی منافات نہیں کیونکہ دونوں قول
اسبات میں متفق ہیں کہ وہ عرض ہے تو پھر اس بنار پر پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا جائیگا کہ یہ عرض اجزار مادہ
کی باہمی تاثیرات کے ظہوروں میں سے ایک ظہور ہے تو یہ کہنے سے انہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی کہ ہاں ممکن ہے کہ

یہی ہوا اور اسی ظہور سے علوم کا ادراک حاصل ہوتا ہو لیکن اسکا اور ادراک دونوں کا وجود محض خدا کے پیدا کرنے ہی سے ہے اسطرح
یہ قول ہمارے عقائد کے خلاف بھی نہیں ہوتا اب ان میں اور آپ لوگوں میں صرف اسی بات پر فیصلہ کا دار مدار رہے گا کہ آپ اسکے
قائل ہو جائیں کہ یہ ظہور خدا ہی کے پیدا کرنے سے ہے۔ باقی رہا آپ کا یہ قول کہ انسانی عقل باقی حیوانات کی عقلوں سے صرف مقدار
میں اختلاف رکھتی ہے حقیقت اور ذات میں اُنسے مختلف نہیں تو یہ قول بھی شرعی نصوص میں سے جن پر کہ اعتقاد کے بارہ میں اعتماد
کیا جاتا ہے کسیکے بھی خلاف نہیں کیونکہ ان نصوص سے غایت سے غایت جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ اسیقدر ہے کہ خدا نے
انسان کو عقل دیکر باقی حیوانات سے ممتاز کیا ہے اور اسیوجہ سے بخلاف اور حیوانات کے اُسکو شرائع کی تکلیف دی گئی ہے۔ رہا
ادراک حیوانی سے حقیقت اور ذات میں اُسکا متغائر ہونا یا نہ ہونا تو شرعی نصوص میں ان دونوں میں سے کسی کی بھی تصریح نہیں کی
گئی اسلئے پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم سے جب اسکے بارہ میں سوال کیا جائیگا تو وہ کہدینگے اس سے کوئی امر مانع نہیں کہ
ضروریات زندگی کی تدبیر کرنے کے لئے حیوانات کو جو ادراک ملا ہے وہ اور انسانی عقل دونوں ایک ہی مقولہ سے ہوں جو کہ منجملہ
اعراض کے ایک عرض ہو اور خدا کے پیدا کرنے سے حاصل ہو گیا ہو لیکن وہ انسان میں زیادہ ہو کر ایسے مرتبہ پر پہونچگیا جسنے
اُسے اس قابل بنادیا کہ وہ طرح طرح کے علوم استنباط کرنے لگا اخلاق حمیدہ اور غیر حمیدہ میں اُسسے تمیز ہو گئی اور وہ چیزیں حاصل
کر لینے کے لائق ہو گیا جنکی وجہ سے وہ اور حیوانات سے ممتاز ہے اور ادراک کے اسی مرتبہ پر پہونچکر وہ شرعی تکلیف کے
قابل بنجاتا ہے اسکو ہم عقل کہتے ہیں اسلئے کہ لغت میں عقل باندھنے اور روکنے کو کہتے ہیں اور وہ بھی اُسکو امر ناصواب کے
ارتکاب سے روکتی ہے پس اسکا قائل ہونا کہ عقل انسانی حیوانات کے ادراک سے صرف مقدار کا اختلاف رکھتی ہے اسلامی
دین کے منافی نہیں بلکہ یہ قول اُسپر منطبق ہو سکتا ہے اس بنا پر انسانی عقل کی نسبت شریعت میں جو تعظیمی الفاظ جیسے کہ وہ
نور ہے۔ مدار تکلیف ہے وغیرہ واقع ہوئے ہیں وہ صرف ادراک کے اسی عالی مرتبہ کی تعظیم کے لئے ہیں کسی دوسری شے کے
لئے جو ادراک حیوانات سے اصل حقیقت میں مغائر ہو نہیں ہیں۔ واللہ اعلم۔

باقی رہا آپ لوگوں کا باقی مسائل سے انکار کرنا جنکو آپ نے شریعت محمدی میں تو پایا لیکن آپ کے علوم میں ان کی کوئی دلیل موجود
نہیں یا ان کی رو سے وہ قابل ترک ہیں ان کی نسبت سنئے۔ ہم سے اور آپ سے جو بحثیں ہو چکی ہیں بعض مسائل کی تو پوری
تحقیق ہو چکی تاہم آیندہ موقع بہ موقع ہم تنبیہ کرتے جائیں گے اور جو مسائل باقی ہیں بعون اللہ تعالے ان کی تحقیق کے لئے میں
ابھی گفتگو کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھائے دیتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جسکو عقلیں متروک خیال کرتی ہوں
بلکہ سب کے سب عقلی قواعد پر منطبق ہیں بشرطیکہ عقل سلیم سے کام لیا جائے چنانچہ سنئے میں بیان کرتا ہوں یہ سب باتیں تو
پہلے معلوم ہو چکی ہیں کہ مادہ عالم پہلے نہ تھا اور پھر حادث ہوا اور یہ کہ جسنے اُسکو عدم سے پیدا کیا اور اُس سے انواع کائنات کو
اس انتظام خاص پر بنادیا وہ ہی خدا ہے اور یہ کہ وہ ان سب چیزوں کو نیست و نابود اور معدوم کرنے پر بخوبی قادر ہے
اور یہ کہ اللہ تعالے نے انسان کو باقی حیوانات سے علیحدہ اور مستقل طور پر پیدا کیا اُس سے اُس کی عورت کو بنایا۔ اور دونوں
کو ایک مکان میں جس کا نام جنت ہے سکونت پذیر کیا پھر جس چیز سے انہیں منع کیا تھا اُس کی مخالفت کیوجہ سے دونوں کو زمین
پر اتار دیا اور یہ کہ جو کچھہ عالم میں ہوتا ہے وہ سب خدا ہی کے قضا و قدر سے ہوتا ہے یعنے وہ اُسے جانتا ہے اُس کا ارادہ

وہ یہ ہے کہ آفتاب اور ستارے آسمان میں گڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ خلاء میں قایم ہیں اور اس خلاء میں جو انکا مدار حرکت ہے
وہی اونکا فلک ہے جیساکہ پیشتر گذر چکا پس اس سے کونسی چیز مانع ہو سکتی ہے کہ اسی خلاء دور و دراز میں ان ستاروں کے
ادہر ان اجسام مذکورہ کو بھی خدانے پیدا کیا ہو اور وہ ساتوں آسمان (اور اُن کا نظر نہ آنا پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم میں سے
بعض کے قول کے موافق ہے جیساکہ پیشتر گذرا اور وہ ابوبکر بن العربی ہیں) عرش. کرسی. لوح و قلم. جنت اور دوزخ ہیں۔
اور خدانے انکو وہاں اپنی قدرت سے قایم کر رکھا ہے چاہے اُسنے قدرتی قوانین میں سے جنھیں کہ وہ اپنی مخلوقات میں رکھتا
کرتا ہے کسی قانون سے کام لیا ہو یا بلا کسی طبعی قانون کے محض اپنی قدرت سے انہیں روک رکھا ہو کیونکہ وہ اس بات پر پیروان
محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے اس اعتقاد کے موافق پورے طور سے قادر ہے کہ قوانین قدرت محض عادی اسباب ہیں جیسا
کہ اُسنے آفتاب اور ستاروں کو اُس خلاء میں جس میں کہ وہ پائے جاتے ہیں قایم کر رکھا ہے پھر یہ سب ہم سے نہایت ہی دور دور
مسافت پر واقع ہیں جیسے کہ باہم خود انکے مابین بہت ہی بڑی مسافتیں حائل ہیں اور خدا کی اور اس کی قدرت کی جو عظمت ہم اس
کی مصنوعات میں جنکا ہم مشاہدہ کرتے ہیں دریافت کر چکے ہیں اسکے لحاظ سے تو ان میں سے کوئی امر بعید نہیں معلوم ہوتا پس
یہ سب چیزیں ممکن ہیں اور ہو سکتی ہیں عقل انکو محال نہیں سمجھتی اور خدا کی قدرت ممکن کے ساتھ ایجاد کرنے کیلئے متعلق ہونے کی صلاحیت
رکھتی ہے۔ رہا انکے ادراک تک آپ لوگوں کی رسائی نہ ہونا خواہ بذریعہ حواس ہو یا بواسطۂ دیگر ذریعوں کے اُنکے معدوم ہونے کو
مقتضی نہیں ہے اور اس تقریر سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ساتوں زمینوں کے موجود ہونے سے بھی جیساکہ بعض شرعی نصوص میں
وارد ہوا ہے کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کہ اسی خلاء میں جسمیں کہ ہماری زمین اور تمام ستارے قایم ہیں چند زمینیں اور بھی قایم
ہوں اور اُن میں مخلوقات بھی پائی جاتی ہو جیساکہ آپ لوگ ستاروں میں مخلوقات کے موجود ہونے کا گمان کرتے ہیں علاوہ اگر آپ
کہیں کہ ہم نے تو انکو بڑی بڑی دوربینوں سے بھی نہیں دیکھا تو میں کہوں گا ممکن ہے کہ روشن ہی نہ ہوں جو نظر آسکیں اور یہ
بھی احتمال ہے کہ آپنے انکو دیکھا ہو اور انہیں ستاروں میں جو کہ خلاء میں قایم ہیں انہیں بھی شمار کر لیا ہو. اگر آپ کہیں ہمنے مانا کہ یہ
سب کچھ ممکن اور ہو سکتا ہے لیکن اسپر کیا دلیل ہے کہ یہ سب چیزیں بالفعل موجود بھی ہیں اور کونسا امر باعث ہوا کہ پیروان محمد
صلے اللہ علیہ وسلم انکے قائل ہی ہو جائیں تو میں کہوں گا کہ اس کا باعث اُن کی شریعت کی نصوص ہیں جو ان اجسام کے موجود
ہونے کی تصریح کرتی ہیں اور یہی انکے وجود پر ان کی دلیل ہے اور یہ وہ نصوص ہیں جنکا اُنکے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام
سے وارد ہونا قطعی طور پر ثابت ہے اور وہ جتنی چیزوں کی خبر دیں سب میں سچے ہیں کیونکہ وہ جھوٹ سے معصوم اور محفوظ
ہیں اسلئے کہ پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خدا کے پاس سے اُنکا رسول بنکر آنا قطعی دلیلوں سے ثابت ہو چکا ہے
اور اگر آپ پوچھیں تو پھر اللہ تعالے نے ان اجسام کو پیدا کیوں کیا تو میں جواب دوں گا کہ جیسے اُسنے ستاروں زمین اور باقی
عالموں کو جنکا آپ مشاہدہ کرتے ہیں پیدا کیا وہی تمام چیزوں کے پیدا کرنے کی خوب حکمت جانتا ہے اور وہ تو فاعل مختار ہے
جو چاہے سو کرے اُس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اور سابق میں اس امر پر دلیل قایم کر چکا ہوں کہ اعمال خداوندی کے جمیع اسرار
کو عقل انسانی احاطہ نہیں کر سکتی ہے پس اُسکو یاد کیجئے۔ اور پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے ان اجسام کے پیدا کرنے کے
بہت کچھ اسرار اور حکمتیں بھی بیان کی ہیں کہ اگر ہم انکو بیان کرنا شروع کریں تو بہت طوالت ہو جائے جسکا جی چاہے اُن کی کتابوں

کو دیکھ لے۔

اب رہا یہ امر کہ اُس خدا نے کچھ نورانی اجسام پیدا کئے ہیں جنکا نام ملائکہ (فرشتہ) ہے اور جو اپنی شکل کے بدل لینے پر قادر ہوتے ہیں اور یہ کہ آسمان اور زمین کے مابین جسقدر مسافت ہے وہ اُسسے ایک بہت ہی تہوڑی مدت میں قطع کر سکتے ہیں اور یہ کہ وہ ہمارے سامنے سے اس طرح گذر سکتے ہیں کہ ہم انہیں نہ دیکھیں اور یہ کہ وہ ایسے ایسے افعال کر سکتے ہیں جن سے انسانی قوتیں عاجز ہیں اور یہ کہ آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں جیسے کہ اُسنے کچھ دوسرے اجسام بھی جو ملائکہ مذکورہ کے ساتھ بعض خواص میں (جیسے کہ شکل بدل لینے پر قادر ہونا نظروں سے پوشیدہ رہ سکنا۔ بڑے بڑے افعال پر قدرت رکھنا) مشابہ ہیں پیدا کئے ہیں لیکن وہ ملائکہ سے اس امر میں مختلف ہیں کہ وہ اُن کی طرح نورانی نہیں اسی طرح بعض اور باتوں میں بھی اختلاف رکھتے ہیں جیسا کہ گذر چکا ہے اور ان اجسام کا نام جن ہے۔ پس میں کہتا ہوں کہ اس سے کونسا امر مانع ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالےٰ نے کچھ اجسام انہیں خواص کے ساتھ موصوف بنائے ہوں جنھیں کہ ملائکہ کہتے ہیں اور کچھ دوسرے اجسام بھی جو امور مذکورہ میں اُن کی نظیر ہوں پیدا کئے ہوں جنکا کہ نام جن ہو اور ممکن ہے کہ اُن کا مادہ مادۂ اثیر کی طرح ہو جس کی نسبت آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام عالم میں بھرا ہوا ہے حالانکہ آپنے اُسے دیکھا نہیں یا اُن کا مادہ مادۂ ہوا کی طرح ہو جس کو اللہ تعالےٰ نے بنا کر اُسکے ذروں کو ایسی کیفیت پر مجتمع کیا ہو جس کی وجہ اُسمیں خواص مذکورہ کی صلاحیت آگئی ہو جیسے کہ اُسنے حیوان کو جمادی عناصر سے ایسی کیفیت پر بنایا جس سے کہ اُسنے حیات ادراک۔ اور حرکت وغیرہ ساری قوتیں حاصل کر لیں حالانکہ پہلے عناصر میں ان میں سے کوئی شے بھی موجود نہ تھی پس ممکن ہے کہ ہمارا اُنکے دیکھنے پر قادر نہ ہونا اُن کی شفافیت اور لطافت کے باعث سے ہو جیسے کہ ہوا اور اثیر کا حال ہے علاوہ بریں پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم اس اعتقاد کی بناء پر کہ دکھلائی دینا محض خدا کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے جیسے کہ سابق میں اسکی تقریر گذر چکی یہ امر بالکل ظاہر ہے اور اُنکے اپنی شکل بدل لینے پر قادر ہونے کی توجیہ باوجودیکہ وہ عقلاً ممکن ہونے کی وجہ سے خدا کی قدرت کے تحت میں داخل ہے اس طرح ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالےٰ نے ان اجسام کو ایسی کیفیت پر بنایا ہو جسکی وجہ سے وہ ہوا۔ اثیر یا اسی کے مثل کسی اور شئے سے کچھ مقدار لے لینے پر قدرت رکھتے ہوں اور اُسکو کثیف کر کے جس صورت کا چاہیں خول بنا سکتے ہوں پھر اُسے پہن لیتے ہوں اور اس طرح نظروں میں اسی صورت کے معلوم ہونے لگتے ہوں اور کیمیاوی اعمال ہیں جو اللہ تعالےٰ نے بعض اجسام کو بعض کیجانب منقلب کرنے پر جیسے کہ کثیف کو لطیف اور لطیف کو کثیف بنا دینے وغیرہ پر انسان کو قادر کر دیا ہے اس سے ہماری تقریر کا سمجھنا عقلوں کو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور چونکہ اجسام کا مختلف شکلوں پر ہو جانا کیسے ہی کیوں نہ ہو خداوندی قدرت کی عظمت کیجانب منسوب ہوتا ہے جسکے وہ اعمال عقلوں کو مدہوش کئے دیتے ہیں جو حیوان اور نباتات کو مختلف خواص عطا کرنے کے بارہ میں ہوئے ہیں اسلئے اسمیں ذرا بھی تعجب نہ کرنا چاہئیے۔

رہا یہ امر کہ باوجودیکہ لطیف اجسام ہیں لیکن ایسے ایسے اعمال کرنے پر قدرت رکھتے ہیں جن سے انسانی قوتیں بالکل عاجز ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہواؤں کے یہ کام کہ وہ کیسے بڑے بڑے درختوں کو اکھیڑ کے پہینکدیتی ہیں اور نیز قوت کہربائی کے کرشمے کہ وہ کس طرح بڑی بڑی گرانبار اشیاء کو جنکو ہزاروں آدمی ملکر حرکت بھی نہیں دے سکتے کھینچ لیتی ہے دیکھکر ملائکہ اور جنّ کے اعمال میں کچھہ بھی تعجب نہیں معلوم ہوتا خصوصاً جبکہ اسکا بھی خیال کیا جائے کہ انکو ان اعمال کی قوت بخشنے والا آپکا خدا ہے جس کی قدرت

داخل ہونا وغیرہ عقل کے خلاف نہیں ۱۲

ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اُسے ادراک ہوتا ہے اور الم حاصل کر سکتی ہے اور یہ کہ انسان کو مرنے اور فنا ہونے کے بعد خدا تعالیٰ
پھر لوٹائیگا اور اُسکے ساتھ دوبارہ روح کا تعلق پیدا کر دے گا اور اُسنے جو اپنی دنیاوی زندگی کی مدت میں اچھے عمل کئے ہوں گے
اُن کی جزا دے گا اور بُرے عمل پر اُن کی سزا کرے گا اور جس وقت بدن کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے اور انھیں حیات قایم ہوتی
ہے اُسوقت لذت اور الم مجموعہ روح اور بدن کے ساتھ قایم ہوتا ہے۔ اور یہ کہ باقی حیوانات کی بھی انسان ہی کی طرح ارواح ہوتی
ہیں اور اُنہیں اُتنا ادراک حاصل ہوتا ہے جتنا کہ اُنہیں اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے کافی ہو البتہ اُتنا ادراک اور اتنی عقل اُنکو نہیں
حاصل ہوتی جتنی کہ انسان کو ہوتی ہے چنانچہ اسی لئے خدا کی عبادت کی تکلیف انسان کو دی گئی ہے نہ باقی حیوانات کو پس میں کہتا
ہوں جب آپ نے امور مذکورہ کی تصدیق سے اس بنا پر انکار کیا کہ آپ کے علوم سے محض ہیکل انسانی ہی کا پتہ لگ سکا اور اسکے
سوا کسی چیز کو جیسے کہ روح آپ نہ جان سکے علیٰ ہذا القیاس حیوانات میں بھی آپ ارواح کو نہ دریافت کر سکے تو سُنئے کہ پیروان محمد
صلے اللہ علیہ وسلم اسبات پر متفق ہیں کہ ہر انسان کے ایک روح ہوتی ہے جسے کہ اُسکے بدن سے تعلق ہوتا ہے لیکن ہاں اُس کی
حقیقت سے بحث کرنے میں اُنہوں نے اختلاف کیا ہے پس بعضوں نے تو اُس میں خوض ہی نہیں کیا اسلئے کہ صاحب بعثت
سے اُسپر کوئی دلیل نہیں وارد ہوئی تھی ان لوگوں کے طریق پر اُن شرعی نصوص کے تصدیق کرنے کے لئے جو روح کے وجود پر
دلالت کرتی ہیں صرف یہی اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ ہر انسان کے روح ہوتی ہے اور وہ ایک موجود شے ہے جس کی حقیقت خدا ہی
خوب جانتا ہے اور اوسکے وجود کے قائل ہوجانے سے عقل کے ذرا بھی خلاف نہیں لازم آتا۔ رہا اس کا محسوس نہ ہونا اُس کے عدم
کو مقتضی نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ ہم اُسکو اُسکی لطافت کیوجہ سے محسوس نہ کرتے ہوں جیسے کہ اکثر جنکے آپ لوگ قائل ہیں
حالانکہ آپنے کبھی اُسے محسوس نہیں کیا یا اُسکے بہت باریک اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہم اُس کا ادراک نہ کر سکتے ہوں جیسے
کہ وہ حیوانات جو بذریعۂ خوردبین (مائی کراسکوپ) کے نظر آتے ہیں یا کسی اور وجہ سے اور ان میں سے بعض لوگوں نے اُس کی
حقیقت سے بحث کرنے میں خوض کیا ہے چنانچہ بعض محققین نے کہا ہے اور وہ شیخ نووی ہیں جیسا جوہرہ کے حاشیۂ امیر میں
ہے کہ روح کے بارہ میں جتنے اقوال ہیں سب میں زیادہ صحیح بعض محققین (وہ امام الحرمین ہیں) کا یہ قول ہے کہ روح ایک
لطیف۔ شفاف بالذات زندہ جسم ہے جو اجسام کثیفہ میں اُسی طرح رگ و پے میں سرایت کئے رہتا ہے جیسے کہ سبز شاخ
میں پانی۔ پھر بعض تو یہ کہتے ہیں کہ بدن میں اُس کی جائے قرار معلوم نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اُسکا مقر پیٹ ہے۔ بعض کہتے ہیں
قلب کے قریب ہے۔ بعض کہتے ہیں قلب ہی ہے۔ پھر اُنہوں نے نفس حقیقت انسان میں اختلاف کیا ہے۔ پس بعض کہتے
ہیں (اور وہ جمہور متکلمین ہیں جیسا کہ رازی وغیرہ میں ہے) کہ انسان بدن ہی ہے لیکن ہاں اُسکے روح ہوتی ہے (جیسا کہ پیشتر گذر چکا)
جو اُسکے ساتھ متعلق ہوتی ہے اور روح کے متعلق ہونے سے خدا کے پیدا کرنے کے باعث سے بدن کو حیات حاصل ہوتی ہے۔
بعض کہتے ہیں کہ انسان مجموعہ روح اور بدن کا نام ہے۔ اور بعض قائل ہیں جنکی تعداد بہت کم ہے کہ انسان فقط روح ہی ہے
اور بدن صرف اُسکا قالب ہے۔ لیکن بعد اسکے سب اسبات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالےٰ لوگوں کے مرنے اور اُنکے بدنوں کے فنا اور
منتشر ہوجانے کے بعد اُنکے بدنوں کو دوبارہ بنا کر اُنہیں ضرور زندہ کرے گا۔ اور اُن کی ارواح کا اُنکے بدنوں کے ساتھ تعلق
پیدا کر دیگا اور اُنسے حساب لیگا پھر اُن میں سے بعض کو جنت یعنی جزا کے مکان میں داخل کر دے گا اور بعض کو جہنم یعنی سزا کے

مکان میں داخل کریگا اور یہ دوبارہ زندہ کیا جانا اور جو اُسکے توابع ہیں سب کچھ اسلامی دین کے قطعی اصولوں میں سے ہے جسپر اُن سب کا اجماع منعقد ہو چکا ہے اور یہ دین کے ضروری معلومات میں سے ہے یہاں تک کہ جو اُسکے ممکن ہونے یا اُسکے واقع ہونے سے انکار کرے وہ اسلامی دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرعی نصوص میں بکثرت مقامات پر اس کی تصریح موجود ہے اسپر دلائل قایم کیئے گئے ہیں[ع۵]۔ اور ان نصوص کی تصدیق کرنے اور بعث مذکور (دوبارہ زندہ کئے جانے) کے اعتقاد رکھنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے

ع۵ مترجم کہتا ہے کہ کچھ عجب نہیں کہ اس مقام پر پہونچکر ناظرین کو خیال پیدا ہو کہ قبل ثبوت بعث کے تمام عالم کے فنا ہو جانے کو جس کو قیامت کہتے ہیں ذکر کرنا مناسب یا واجب ہے تو سمجھنا چاہیئے کہ اس فنا کا امکان چونکہ نہایت بدیہی تھا کیونکہ عالم کے ہزاروں کائنات ہمارے مشاہدہ میں فنا ہوتے چلے جاتے ہیں سو اُن کائنات فانیہ و دیگر کائنات میں فرق ہی کیا ہے ممکن ہے کہ اسی طرح سب ایک روز فنا ہو جاویں اسلئے اسکا بالاستقلال بیان کرنا مصنف نے ضروری نہیں سمجھا بخلاف بعث بعد الموت کے کہ اس میں کسی قدر خفا تھا اوسمیں گفتگو شروع کردی مگر زمانۂ حال کے خیالات کے موافق ہم نے مناسب سمجھا کہ اس بحث سے بھی یہ کتاب خالی نہ رہے اسلیئے اس کے متعلق ہم ایک مفید مضمون بطور حاشیہ کے نقل کرتے ہیں۔ جس کو ہم نے فاضل حکیم محمد علی صاحب اڈیٹر مرقع عالم کی تقریر دلپذیر سے خلاصہ کیا ہے جسمیں امکان سے گذر کر وقوع کو قریب الفہم کر دکھلایا ہے اب قیامت و بعث کا مضمون مکمل و مرتب ہو جائیگا وہ مضمون مفید یہ ہے "آپ لوگ کہتے ہیں سائنس کا یہ مسلم مسئلہ ہے کہ انرجی (یعنی کسی کام کرنے کی قوت یا مقابل پر غالب آنے کی قوت جسکو قدیم فلاسفہ کی اصطلاح میں مبدء میل کہہ سکتے ہیں) کبھی ضائع نہیں جاتی اور جو چیز حرکت کر رہی ہے اگر اُسکا کوئی روکنے والا نہیں ہے تو وہ ہمیشہ اسی طرح حرکت کئے جائیگی چنانچہ پروفیسر بل فورٹ اسٹورٹ نے بھی کتاب کنزرویشن آف انرجی (انرجی کبھی ضایع نہیں ہوتی) میں اسکو خوب ثابت کیا ہے اسلیئے زمین اور دیگر سیارے جس طرح اب حرکت کر رہے ہیں اسی طرح برابر حرکت کئے جائیں گے اور اسیکے بہروسہ پر آپ بڑے دعوے سے کہا کرتے ہیں کہ جب انرجی ضایع نہیں جاتی اور حرکت میں رہنے والی چیز ساکن نہیں ہو سکتی تو پھر کیونکر دنیا کا خاتمہ ہوگا میں کہتا ہوں آپ مانتے ہیں کہ زمین میں دو حرکتیں ہیں ایک محوری[ع۶] یعنی روزانہ جس سے وہ چوبیس گھنٹہ کے اندر ایک مرتبہ اپنے محور پر گھوم جاتی ہے۔ اور دوسری حرکت دوری یا سالانہ جس سے وہ سال بھر میں آفتاب کے گرد گردش کر جاتی ہے۔ اور یہ دونوں حرکتیں بوجہ رگڑ کے حرارت میں تبدیل ہوتی جاتی ہیں اور زمین کی تیزی رفتار میں کمی آتی جاتی ہے روزانہ حرکت میں کمی ہونے کی خاص وجہ یہ ہے کہ مدّ وجزر (جو ماہتاب کی کشش سے ہوتا ہے) کی حرکت باقتیاس زمین کی حرکت سے (جو اپنے محور کے گرد ہے) خلاف ہے۔ اسوجہ سے زمین اور پانی میں بے انتہا رگڑ پیدا ہوتی ہے جس سے پانی بانسوں اونچا ہوتا ہے اور یہ رگڑ اگرچہ زور میں گھومنے والی زمین کی رفتار کو فوراً روک یا کم تو نہیں کر سکتی مگر ہاں رفتہ رفتہ اُسکے زور کو کم اور رفتار کو سست کرتی جاتی ہے ہمارے اس دعوی کا ثبوت اُن منجموں کی تحریرات سے آپ کو مل سکتا ہے جنھوں نے گذشتہ زمانہ کے کسوف وخسوف کو اپنے حساب سے دریافت کیا اور اُسکا مقابلہ اگلی تاریخی کتابوں سے کیا کہ وہ کب پڑے تھے۔ اور ان دونوں مقابلوں سے یہ بات اُنکو معلوم ہوئی کہ گذشتہ زمانہ کے کسوف وخسوف اور حال کے کسوف وخسوف میں فرق ہے جس سے بدیہی نتیجہ نکلتا ہے کہ زمین کی روزانہ حرکت میں بہ نسبت سابق کے اب کمی ہے اور آخری نتیجہ اس رگڑ کا یہ ہوگا کہ اب چوبیس گھنٹہ میں اپنے محور کے گرد دورہ کر جانے والی زمین آیندہ کبھی اسقدر زمانہ میں حرکت کر سکے گی جسقدر عرصہ میں کہ ماہتاب حرکت کرتا ہے یعنے انتیس[۲۹] دن بارہ[۱۲] ساعت چوالیس دقیقہ اور تین[۳] ثانیہ اور پھر ہرگز موقوف ہو جائیگی۔ سالانہ حرکت کی قوت میں کمی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خلا کا محال ہونے کا مسئلہ فلسفہ میں اچھی طرح مدلل ہو چکا ہے اور یہ امر بھی سائنس نے خوب اچھی طرح ثابت کر دیا ہے کہ زمین اور آفتاب کے مابین کوئی مادی

ع۶ محوری حرکت وضعی ہے اور دوری حرکت اینی ہے ۱۲ مترجم

تمام عالم کے فنا ہونیکا
متعلق ایک مضمون ۱۲

کر اسباب کا اعتقاد کرلیا جائے کہ حساب کیلئے بدن کو اُسکے فنا ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے اور ارواح کا اُنکے ساتھ پھر تعلق پیدا
کرنے کے ذریعہ سے بعث اور اسکے توابع ضرور واقع ہوں گے اور یہ اعتقاد ایسے طریق پر ہونا چاہئے جس میں کوئی عقلی محال لازم

(بقیہ حاشیہ متعلقہ صفحہ ۲۱۳) چیز ضرور ہے جس کو ایتھر سے تعبیر کرتے ہیں اور جب ایسی مادی چیز موجود ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ اُسمیں اور گھومتی ہوئی
زمین میں رگڑ پیدا ہو جسکے اثر سے زمین کی سالانہ حرکت میں بھی ضرور فرق واقع ہوگا ایک دُم دار ستارہ جسکو انکیز کمٹ کہتے ہیں جبکہ وہ غائب ہوتا ہے
اور پھر جب وہ طلوع ہوگا ہم کو حساب سے اچھی طرح معلوم ہے لیکن آبزرویشن (مشاہدہ) سے معلوم ہوتا ہے کہ اُسکی حرکت گھٹتی جاتی ہے جس سے یہ بات
بخوبی ثابت ہوتی ہے کہ یہ حیرت انگیز کمی اسی مادہ کی رگڑ کی وجہ سے ہے جو ہوا کی طرح سیاروں کے مابین ہر جگہ واقع ہے یا وہ سیارے اُسکے اندر اسی طرح
حرکت کر رہے ہیں جس طرح پانی کے اندر مچھلیاں یہ رگڑ زمین کی حرکت کے مقابلہ میں گو بہت کم ہے۔ یہ کہنا چاہئے کہ کوئی چیز نہیں لیکن وہ کی حرارت
کی طرح آہستہ آہستہ اپنا اثر کریگی اور اس کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ کل سیاروں کی حرکت میں فرق آجائیگا اور حرکت کرنے کی انرجی (قوت) حرارت میں
تبدیل ہو جائیگی۔ گو اس موقع پر پروفیسر بل اور اسٹورٹ کی کتاب کنسرویشن آف انرجی (انرجی کبھی ضایع نہیں ہوتی) ہمارے ساکت کرنے کے
لئے کھولکر رکھدی جائیگی مگر ہمارے دعوے کو اس سے کچھ نقصان نہیں پہونچتا۔ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ زمین کے حرکت کرنے کی انرجی ضایع ہو جائیگی
بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی انرجی حرارت کے قالب میں بدل جائیگی اور پھر اس وسیع اور پُر فضا میدان یعنی دنیا میں ایسی آگ برسنے لگے گی کہ کوئی
جاندار جانبر نہ ہو سکے گا۔
انرجی کا حرارت کیصورت میں تبدیل ہو جانا گو نیوٹن کی آنکھ سے ضرور چھپا ہوا تھا اور اسکے بعد بھی کچھ دنوں اس امر میں پس و پیش رہا کہ متحرک جسم کے
رک جانے پر انرجی کیا ہوئی کہاں گئی۔ لیکن بعض بعض فلاسفروں کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ نیوٹن سے پہلے بھی بعض بعض کو اس امر کا شبہ سا تھا
کہ شاید انرجی حرارت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر تو یورپ کے محققین میں سے۔ سر ہمفری ڈیوی۔ بنجمن ٹامسن۔ کاؤنٹ۔ کر مفرڈ۔ سی کومین۔ میر
کولڈنگ اور ہیرن کی تحقیقات نے اس مسئلہ کو بہت اچھی طرح ثابت کر دیا کہ انرجی واقعی حرارت کے قالب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
پس اسی بنا پر ہم بھی اس کہنے پر مجبور ہیں کہ وہ انرجی جس پر خدا کی جاندار مخلوق کی حیات مبنی ہے اب خراب ہوتی جاتی ہے حرارت تمام عالم میں
پھیلتی جاتی ہے۔ اور سال بسال اُسکو ترقی ہوتی جاتی ہے گو اُسکا بڑھنا ابھی ہمکو محسوس نہیں ہوتا مگر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ آگے چلکر ایک ایسا وقت
نہ آئیگا کہ اُسکے بڑھنے سے ہم اچھی طرح واقف نہ ہو جائیں گے۔ سر ڈبلو ٹامسن کہتے ہیں "کل یونیورس (عالم) ایک سسٹم (منتظم) ہے جسکی ابتدا
تھی اور ختم ہوگا۔ اسلئے کہ زوال کی حالت ہمیشہ ایک حال پر اور ایک ہی حد پر نہیں ٹھہر سکتی" ہمارے زمانہ حال کے محققین سائنس میں سے پروفیسر[عہ]
گال اور رابرٹسن صاحب نے کیا خوب کہا ہے "اگر ہم یونیورس کو ایک ایسا لمپ فرض کریں جو نہیں جلا ہے تو شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے
لیکن اگر اُسکو مثل ایسے لمپ کے خیال کریں کہ جو جلایا گیا ہے تو ہم کو اسکا پورا یقین ہے کہ وہ ازل سے نہیں جلتا ہے اور ایک ایسا وقت آئیگا کہ وہ
گُل ہو جائیگا۔
دنیا کے مختلف مقاموں کی آبادی اور اُسکے کل کاموں کا مدار حرارت کے مختلف درجوں (ٹمپریچر) پر ہے جسکا اعتدال اس رقیق مادے پر منحصر ہے جو آفتاب

زمین۔ اور سیاروں کے مابین بھرا ہوا ہے۔ اور جو سیاروں کی مختلف حرکتوں کو برابر کر رہا ہے مگر انرجی کے حرارت میں تبدیل ہونے سے

عہ دیکھو انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا۔ ۱۲
عہ دیکھو پالپر ریڈنگز آن سائنس بائی گال اینڈ رابرٹسن ۱۲۔

نہ آئے بلکہ امکان عقلی کے دائرہ ہی میں رہے اور ظاہر ہے کہ جو شے عقلاً ممکن ہے وہ ضرور خدا کی قدرت کے تحت میں داخل ہے۔ اُن کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس دوبارہ پیدا کئے جانیکی تفصیل اور اُس کی کوئی کیفیت بھی جو عقلاً ممکن ہو اُنہیں معلوم ہو کیونکہ اُن کی بعثت کیجانب سے اُنہیں اُس کی تکلیف دی ہی نہیں گئی لیکن جب اُنپر اُنکے مخالفین نے جو بعث کے منکر ہیں اس قسم کے اشکالات وارد کئے جنسے بدن کے دوبارہ پیدا کرنے میں بظاہر عقلی محالات لازم آتے ہوئے معلوم ہوئے تو اُنکو ضرورت پڑی کہ وہ دوبارہ زندہ کئے جانے اور اُسکی ممکن کیفیت کے بارہ میں اپنے مخالفین کی تسکین کرنے کے لئے اُسکی تفصیل میں خوض کریں اور غور کرکے کوئی ایسی ممکن کیفیت بیان کریں جس سے عقلوں کو تسکین ہو جائے۔ اور کمزور دین والوں کے خیالات پریشان نہ ہوں۔

چنانچہ جو اشکالات بعث اور دوبارہ زندہ کئے جانے پر مخالفین کیجانب سے اُن پر وارد کئے گئے ہیں اُن میں زیادہ تر مشہور یہ ہیں کہ انسان اپنے مادہ کیوجہ سے انسان نہیں ہے۔ بلکہ اپنی صورت کیوجہ سے ہے اور انسانی افعال اُس سے صرف اُس کیصورت ہی کے پائے جانیکی وجہ سے صادر ہوتے ہیں چنانچہ مادہ سے جب اُس کیصورت باطل ہو جائیگی اور مادہ اپنے اصول یعنی عناصر کیجانب لوٹ آئیگا تو سرے سے وہ انسان ہی نابود ہو جائیگا پھر جب اُسی مادہ سے انسان کی جدید صورت بنائی جائیگی تو اُس سے دوسرا انسان پیدا ہوگا نہ یہ کہ پہلا کیونکہ دوسرے میں پہلے انسان کا صرف مادہ موجود ہے نہ اُس کی صورت اور وہ قابل تعریف یا قابل مذمت اور مستحق ثواب یا عقاب اپنے مادہ کیوجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنی صورت کیوجہ سے ہے۔ پس لازم آتا ہے کہ جس انسان کو ثواب یا عقاب دیا جائیگا وہ نکوکار یا بدکار انسان نہو بلکہ ایک دوسرا انسان ہو جو مادہ میں اُسکا شریک ہے۔ اور نیز یہ اعتراض کہ جب کوئی انسان کسی انسان کو کھا جائے تو اُسکی غذا بنجانے کی وجہ سے دونوں ایک ہو جائیں گے پس بعث کے وقت دو روح ایک انسان کے ساتھ کیسے متعلق ہوں گی۔ اور نیز یہ اعتراض کہ اکثر روئے زمین پر پرانے مُردوں کی لاشوں کے اجزا ہیں اور اُن میں بہت کچھ کاشتکاری کی گئی درخت لگائے گئے اور اُنسے لوگوں نے غذا حاصل کی اور یہ غذا گوشت اور خون بنکر اُنکے بدن کا بھی جزو ہو گئی۔ پس ایک اصل اور ایک وہ اتنے بہت سے آدمیوں کی صورتوں کے لئے کیونکر ہو سکیگا فقط۔" ان اشکالات کے مقابلہ میں پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم اُنکے دفع کرنے کے لئے اجمالاً یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالے کی وسعتِ علم اور اُسکی عظمتِ قدرت جن دونوں پر کہ اُسکے مصنوعات کے عجائب اُسکے اعمال کے غرائب و دقایق کے ذریعہ سے یقینی دلیل قایم ہو چکی ہے۔ ان دونوں کے لحاظ سے بعث کا ایسے طور پر ہو جانا جس سے وہ محالات جو ان اشکالات میں لازم کئے گئے ہیں لازم نہ آئیں ذرا بھی مستبعد نہیں ہے اور بعث اور دوبارہ زندہ کئے جانے کے ساتھ ایمان لانا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ کسی ایسے طریق پر واقع ہوگا جس سے کوئی محال نہ لازم آئے ہمارے لئے بالکل کافی ہے اپنے ایمان کے صحیح کرنے کے لئے ہمیں یہ ضروری نہیں کہ ہم اُس کی اُس کیفیت کو بھی بیان کریں جسے اللہ تعالے اس میں جاری کریگا ہمیں اسکا تفصیلی علم خدا کے حوالہ کرنا چاہئے لیکن عقل کی تفصیلی تسکین کرنے

(بقیہ حاشیہ متعلقہ ص۲۱۴) اس ایتھر کا ٹھیر پھر اپنی حد سے تجاوز کر جائیگا تو یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں رہیگی۔ نباتات کا زمین پر کہیں نام نہ رہیگا۔ کنویں سوکھ جائیں گے دریاؤں میں خاک اُڑیگی۔ اور پھر کل جاندار کیا چرند کیا پرند کیا انسان کیا حیوان سب مرکر رہجائیں گے۔ سیاروں کے حرکت کرنے کی قوت (انرجی) جب حرارت میں تبدیل ہوتے ہوتے بہت کم رہجائیگی تو اس کی حرکت کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ سب سیارے کسیوقت میں آفتاب سے لڑجائیں گے۔ حشر برپا ہو جائیگا۔ زمین پھٹ جائیگی۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اُڑ جائیں گے ہستی کا یہ سارا طلسم ٹوٹ جائیگا۔ اور یہی دنیا کا خاتمہ ہے ۱۲ مترجم۔

اور کمزور دین والوں کے خیالات پریشانی سے بچانے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ جسم کے جو اجزا لوٹائے جائیں گے وہ سب اصلی اجزا
ہوں گے یعنی وہ اجزا جو اول عمر سے آخر تک باقی رہتے ہیں نہ زائد اجزا۔ ایسا ہی اُس شبہ کے جواب دینے کے لئے جو ایک انسان
کے دوسرے انسان کو کھا جانے کی بنا پر کیا گیا ہے جمع الجوامع اور اُسکے حاشیہ کمال سے نقل کر کے یواقیت میں
اصلی اجزا اور زائد اجزا کا ماننا ذکر ہے اور اسی امر سے باقی شبہوں کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے جیسے کہ میں ابھی اُسکی تقریر کرتا ہوں
پس کون امر مانع ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالےٰ جس کا علم وسیع اور قدرت نہایت ہی عظیم ہے انسان کے ان اصلی اجزا کو متفرق ہونے اور اپنی
صورت کے زائل کرنے سے محفوظ رکھے اور دوسرے حیوان کے اصلی اجزا کی ترکیب میں نہ داخل ہونے دے چاہے وہ زائد اجزا
کی ترکیب میں داخل ہو جائیں اس طرح پر اصلی اجزا اُسکے منتشر ہونے کے وقت اُن سے جدا ہو جائیں گے پھر بعث اور دوبارہ زندہ
کئے جانے کے وقت روح کا تعلق خدا انہیں اصلی اجزا کے ساتھ کر دے گا اور اُنکے ساتھ کچھ زائد اجزا بھی ملا دیگا۔ عام ہے کہ یہ بعینہ
وہی اجزا ہوں جو قبل موت کے ان اصلی اجزا کے ساتھ منضم تھے یا دوسرے ہوں اور نعمت و عذاب کا احساس صرف روح اور
انہیں اجزا اصلیہ کو ہوگا۔ اس کیفیت پر یہ امر بخوبی صادق آتا ہے کہ یہ دوبارہ زندہ کرنا ہے کیونکہ روح کا اصلی اجزا کے ساتھ
دوبارہ تعلق پیدا کیا گیا ہے بعد اسکے کہ ان اجزا سے روح کا تعلق جدا ہو گیا تھا اور انہیں اصلی اجزا میں حیات لوٹائی گئی ہے
اور اُنکے ساتھ زائد اجزا ملا دئے گئے ہیں جنکے بعینہ اعادہ کرنے پر انسان کا اعادہ کرنا اور دوبارہ زندہ کیا جانا موقوف نہیں
پس اب نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس انسان کو نعمت یا عذاب دیا جائیگا وہ اُس انسان کا غیر ہے جو قبل موت کے تھا اور نہ یہ کہ
دو روحوں کا ایک بدن کے ساتھ متعلق ہونا لازم آتا ہے اور نہ یہی کہ بہت سے آدمیوں کے لئے صرف ایک ہی مادہ ہوگا بلکہ اصلی
اجزا کے ساتھ کسی روح کے متعلق ہونے کیوجہ سے جیسے کہ قبل موت وہ کوئی انسان تھا اُسی طرح بعث اور دوبارہ زندہ
کئے جانے کے وقت بھی اُسی روح کے اُنہیں اصلی اجزا کے ساتھ متعلق ہونے کیوجہ سے بعینہ وہی انسان رہے گا اور خدا
کا علم اور اُسکی قدرت اس کیفیت کو ایسے طور پر جاری کرنے کے لئے جس سے کوئی بھی محال نہ لازم آئے کافی ہے چاہے یہ امر
کسی قدرتی قانون کے ذریعہ سے انجام پائے یا بلا کسی قانون کے اور ہمارا اُنکو نہ دیکھنا اُنکے واقع میں نہ ہونے کو مستلزم نہیں کیونکہ
احتمال ہے کہ ہم صرف زائد اجزا کو مشاہدہ کرتے ہوں اور اصلی اجزا خواہ اپنے باریک اور چھوٹے ہونے یا اپنی لطافت کے
باعث یا کسی اور وجہ سے ہمارے مشاہدہ میں نہ آ سکتے ہوں اور کائنات میں تو بہت سے عالم ایسے ہیں جو ہمارے حواس سے
مخفی اور پوشیدہ ہیں (جیسے گیس ایتھر وغیرہ) تو ممکن ہے کہ یہ بھی اسی قبیل سے ہوں خلاصہ یہ کہ ہماری شریعت کی نصوص
بعث اور دوبارہ زندہ کئے جانے کے ساتھ ناطق ہیں اسلئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسکا اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ امر

ع ظاہر بات ہے کہ کیا انسان اور کیا دیگر حیوانات زمانہ حیات میں سب کے بدن سے اجزا تحلیل ہوتے رہتے ہیں اور بجائے اُن کے بذریعہ
غذا کے دوسرے اجزا جزو بدن بنتے رہتے ہیں اب یہ تبدیلی یا تو تمام اجزا میں ہوتی ہوگی یا صرف بعض میں تبدیلی ہوگی اور بعض اجزا اول عمر
سے آخر تک باقی رہتے ہوں گے اول تقدیر پر تو یہ بات ثابت ہوگی کہ اگر کسی انسان کے سارے اجزا بدل جائیں جب بھی وہ انسان دوسرا انسان
نہیں بنتا بلکہ وہی ہے صرف اُس کی روح کا اعتبار ہے اور ثانی تقدیر پر اصلی اور زائد اجزا ثابت ہو جائیں گے۔ بہر حال دونوں تقدیر پر انسان کا دوبارہ
زندہ کیا جانا بلا تکلف ثابت ہوتا ہے ۱۲ مترجم۔

ایسے طریق پر ہو گا جس سے کوئی محال نہ لازم آئے اور ہمارے ذمہ اسکی تفصیلی کیفیت کا بیان کرنا ضروری نہیں اور اگر اسکی ضرورت ہی ہو تو ہمارے خیال میں ایسی ہی کیفیت جسکی ہمنے تقریر کی عقلوں کو تسکین بخشنے اور اشکالات کے دفع کرنے کے لئے بالکل کافی ووافی ہے۔ زیادہ تو خدا ہی جانتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ خدا کے فضل سے اس مقام کی توجیہہ اور توضیح ایسے طور پر ممکن ہے کہ جن شرعی نصوص پر اعتقاد کے بارہ میں مدار ہے اُن میں سے کسیکے بھی خلاف نہ پڑے اور اس مقام پر ضرورت ہے کہ میں امت محمدیہ کے علماء کا کچھ کلام اسکے پیشتر ذکر کردوں تاکہ اُسکے سمجھنے کے بعد یہ توجیہہ اچھی طرح دل کو لگے

ف پس سنئے کہ شریعت محمدیہ کے علماء کا رئیس جس شخص نے اسبات پر کہ اصلی انسان اس ڈھانچہ کے علاوہ ہے استدلال کیا ہے (امام رازی ہیں اپنی تفسیر کبیر میں ذکر کرتے ہیں) چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اسبات کا تو ہمیں بدیہی علم حاصل ہے کہ بدن کے اجزا کمی اور زیادتی کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں جیسے کہ فربہ اور لاغر ہونے میں اور بدیہت بھی بالبداہت معلوم ہوتی ہے کہ متبدل اور متغیر ہونے والی شے (بدن) ثابت اور باقی رہنے والی شے (انسان) کے مغائر ہے اور ان دونوں باتوں کے ملانے سے اس کا قطعی علم حاصل ہوتا ہے کہ انسان اس مجموعی بدن کا نام نہیں ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ انسان کبھی زندہ رہتا ہے باوجودیکہ اُس کا بدن مردہ ہو جاتا ہے۔ پس ضرور ہوا کہ انسان اس بدن کے مغائر ہو اور جو کچھ ہمنے ذکر کیا اسکے صحیح ہونے کی دلیل خدا تعالےٰ کا یہ قول ہے "ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ یعنی اور جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کئے گئے اُنکو ہرگز مردہ نہ خیال کر بلکہ وہ زندہ ہیں اُنہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے"۔ پس یہ نص اسبارہ میں صریح ہے کہ یہ مقتول زندہ ہیں حالانکہ بذریعہ حس بدن مردہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر حضرت علیؑ نے فرمایا ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ کیا جاتا ہے اور ایساہی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے "انبیاء اللہ تعالےٰ لا یموتون ولکن ینقلون من دار الیٰ دار یعنے خدا تعالےٰ کے نبی نہیں مرتے لیکن ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کردئے جاتے ہیں"۔ علےٰ ہذا القیاس رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا یہ قول "القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار یعنی قبر یا تو باغات جنت میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا آگ یعنی دوزخ کے خندقوں میں سے ایک خندق"۔ پس یہ جملہ نصوص اسبات پر دال ہیں کہ انسان بدن کے مرنے کے بعد زندہ رہتا ہے حالانکہ بداہت عقل اور فطرت دونوں اسبات پر شاہد ہیں کہ یہ بدن مردہ ہے اور اگر ہم اسکا اسی حالت میں زندہ ہونا جائز رکھیں تو اس طرح کی زندگی تمام جمادات میں ہوگی۔ اور یہ نرا دھوکا ہے۔ اور جب یہ ثابت ہوگیا کہ انسان زندہ اور بدن مردہ ہے تو لازم آیا کہ انسان بدن نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی دوسری چیز ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ شرعی نصوص سے جن لوگوں کا مسخ ہو جانا معلوم ہوا ہے اُن کی نسبت کہا جا سکتا ہے کہ حالت مسخ میں وہ انسان باقی رہا یا نہیں پس اگر نہیں باقی رہا تو یہ اُس انسان کو مار ڈالنا اور اس حیوان کو جسکی جانب وہ مسخ ہوا تھا از سر نو پیدا کرنا ہوگا حالانکہ مسخ اسے نہیں کہتے اور اگر ہم کہیں کہ مسخ ہو جانے کی حالت میں بھی وہی انسان زندہ ہے تو اس تقدیر پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی انسان اور وہی بدن باقی ہے البتہ وہ ہیکل اور شکل نہیں رہی پس ضروری ہوا کہ انسان اس بدن کے مغائر کوئی شے ہو۔

ف امام رازی کا بیان پر استدلال کہ انسان بدن کا نام نہیں [illegible]

عہ مقصود اس تقریر سے اپنے مقابل کو الزام دینا نہیں ہے بلکہ صرف یہ بات دکھلانا ہے کہ علماء امت محمدیہ کی کیا رائے ہے تاکہ آگے چلکر جو احتمالات ممکنہ بیان کئے جاویں انمیں شبہ مخالفت برائے علماء امت کا نہ ہو۔ واللہ اعلم ۱۲

اور تیسری مرتبہ اُس حالت میں جبکہ زمین کے اندر کی تاریکی میں ہوں گے یہی خدا کے اِس قول "خلقاً من بعد خلق فی ظلمٰت ثلٰث"
کا مطلب ہے (یعنی تین تاریکیوں میں یکے بعد دیگرے پیدا کرنا) خدا کی عادت اِسی طرح جاری ہوئی ہے پھر کہا ہے۔ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ تعالٰے نے انہیں جب آدم علیہ السلام کی پشت میں لوٹایا تو اُن کی روحوں کو قبض کر لیا کیونکہ جو کچھ وہ مرنے کے بعد زمین
میں لوٹانے کے وقت کیا کرتا ہے اُس کا قیاس اِسی کو مقتضی ہے کیونکہ وہ اُن کی روحوں کو قبض کر لیا کرتا ہے اور زمین میں اُنکو لوٹا
دیتا ہے۔ انتہٰی باختصار (شعرانی کا قول اختصار کے ساتھ تمام ہوا) اور مشہور اماموں میں سے بعض نے (امام ابو طاہر اپنی کتاب
سراج العقول میں لکھتے ہیں جیسا کہ شعرانی کی کتاب الیواقیت سے معلوم ہوتا ہے) سابق الذکر شبہوں کے جواب میں جو بعث
پر وارد ہوتے ہیں کہا ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ جو ذرہ پہلے زمین سے لیا گیا تھا ہر انسان میں باقی رہتا ہے کبھی نہیں بدلتا۔ اور وُہ
وہی جزر ہے جو قایم رہتا ہے اور جس سے کہ عہد لیا گیا تھا (یعنی جیسا کہ ذروں کے خطاب کرنے کی آیت میں ہے جو پیشتر گذری)
اور قبر میں اُسی پر سوال متوجہ ہوتا ہے اور وہی جواب کا ذمہ دار بنتا ہے اس طرح کہ اُس میں روح لوٹا دیجاتی ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ
اور اخبار سے معلوم ہوتا ہے پھر اُسکے ساتھ باقی اجزار جہاں جہاں ہوں گے خداوندی قدرت سے ملجاویں گے یہاں تک کہ پورا
آدمی بنجاویگا جیسا کہ دنیا میں تھا یہ ایسی بات ہے کہ نہ عقل اسکی مخالف ہے نہ شرع۔ انتہٰی بعض اختصار۔ (امام ابو طاہر کا قول
کسیقدر اختصار کے ساتھ تمام ہوا) پس یہ دلائل جنھیں کہ اِس عالم (رازی) نے اسبات پر قایم کیا کہ انسان اس ڈہانچہ کا نام
نہیں ہے اور میں نے انہیں نقل کیا اور سابق الذکر آیت کی تفسیر جسمیں آدم علیہ السلام کی اولاد سے عہد کا لیا جانا مذکور ہے اور جو
کچھ اخبار میں بعض علمار اسلام (خازن اور شعرانی جیسا کہ جن سے پیشتر منقول ہو چکا) کیجانب سے کہا گیا ہے اور وہ تقریر جسے
کہ اس اسلامی عالم (ابو طاہر) نے اُن شبہوں کے رد کرنے کے لئے جو بعث پر وارد ہوتے ہیں بیان کیا اور جسکی نسبت یہ ذکر کیا
کہ عقل اور شرع اسکے مخالف نہیں جب ہم اِن سب کو خیال کر کے سمجھتے اور نظر دقیق سے دیکھتے ہیں تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے
کہ پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے لئے جائز ہے کہ اِن اجزار اصلیہ کی تفسیر انہیں ذرات کو ٹہرائیں جنکی نسبت پیشتر گذر چکا ہے
کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالے گئے تھے اور اُنسے عہد لیا گیا تھا سو اُنکو یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ یہ ذرے ہر انسان کے
کچھ اصلی اجزار ہیں اور باقی بدن جسے ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ زائد اجزار کا بنا ہوا ہے جو آتے جاتے اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں
پس حقیقی انسان جو مخاطب اور مکلف ہے اور جو دوبارہ زندہ کیا جائیگا جسے نعمت ملیگی یا جسے عذاب ہوگا یہ وہی ذرے مع روح
کے ہیں جو اُن میں حلول کرتی ہے اور انسانی ہیکل جسکا مشاہدہ کیا جاتا ہے وہ زائد اجزار ہیں اور اعادہ اور دوبارہ پیدایش کے
متحقق ہونے کے باب میں اُن کا کوئی اعتبار نہیں اِن اجزار زائدہ میں دونوں باتیں برابر ہیں خواہ وہ بعینہٖ اعادہ کئے جائیں یا اُنکے
مثل اور اجزار ملادئے جائیں بلکہ اعادہ کی تحقیق میں جنکا اعتبار ہے وہ صرف اصلی اجزار ہیں جن پر سوائے اسکے اور کوئی حالت طاری
نہیں ہوتی کہ روح اُنسے نکل جاتی ہے اور زائد اجزار اُنسے جدا ہو جاتے ہیں اور بعث میں اُنہیں کیجانب روح لوٹا دیجائیگی اور زائد اجزار
اُنہیں کے ساتھ ملا دئے جائیں گے۔ اور پیشتر گذر چکا ہے کہ بعض لوگ روح کے بیان کرنے میں صرف اسی پر اکتفا کرتے
ہیں کہ وہ ایک موجود شے ہے۔ اسکی حقیقت خدا ہی خوب جانتا ہے اور بعض اسکی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ وہ ایک لطیف۔ شفاف
اور بالذات زندہ جسم ہے اور کثیف اجسام میں اس طرح رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے ہے جیسے کہ سبز لکڑی میں پانی۔

پس جملہ امور مذکورہ کی بنا پر اس مقام کی ایسی تقریر کرنا ممکن ہے جس سے بعث، سوال قبر، اور اسکے مثل اور شرعی امور پر جو شبہے وارد ہوتے ہیں سب دفع ہو جائیں اور کمزوروں کے خیالات پریشانی سے محفوظ رکھے جا سکیں۔ پس یوں کہا جائے کہ اس سے کونسی شے مانع ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالے نے ارواح کو لطیف مادہ کے اجزاء فردہ سے جیسے کہ ایتھر کا مادہ جس کے موجود ہونے کے آپ قائل ہیں ایسی ترتیب اور ایسی کیفیت و وضع پر بنایا ہو جس سے روح کی نسبت جتنے خواص ذکر کئے جاتے ہیں اور شرعی نصوص سے سمجھے جاتے ہیں سب حاصل ہو جائیں وہ خواص یہ ہیں کہ وہ (روح) بنفسہ اور خود زندہ ہے یعنے اسکے ساتھ کسی دوسری شے کے ملنے کی ضرورت نہیں جس سے کہ وہ زندہ ہو جائے اور یہ کہ وہ صاحب ادراک ہے اور جب کسی جسم میں حلول کرتی ہے تو اسے بھی حیات، ادراک، اور زندہ شے کے اور باقی صفات سے موصوف کر دیتی ہے اور اس میں یہ سب خواص آجاتے ہیں۔ (جیسے مقناطیس کی حالت ہے کہ فولاد کے ساتھ رگڑ دینے سے اس میں لوہے کے کشش کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے) اور وہ (روح) باوجود ان سب باتوں کے ایک نہایت ہی چھوٹا ذرہ ہے جسکو ہمارے حواس ادراک نہیں کر سکتے پھر اور اجزاء فردہ سے بہت ہی چھوٹے چھوٹے ذرے ایسی کیفیت پر بنائے ہوں جو اپنے ساتھ روح کے متعلق ہونے کے وقت حیات، اور ادراک وغیرہ اسکے باقی خواص کو حاصل کر لیتے ہوں اور ان ذرات کے لئے خدا نے انسانی اعضا بھی بنا دئے ہوں جیسے کہ ان حیوانات کے اعضاء ہوتے ہیں جو مائیکرا سکوب (خوردبین) سے نظر آتے ہیں اور یہی اصلی اجزاء ہوں جنکا پیشتر ذکر ہو چکا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی ہیکل کو زائد اجزاء سے بنایا ہو اور ان کی اس ہیکل میں کہیں پر اسکے اس ذرہ (جزء اصلی) کو بھی رکھدیا ہو اور احتمال ہے کہ وہ مقام تمام ہیکل میں سے قلب ہی ہو اور یہی قریب تر معلوم ہوتا ہے۔ (اور علم فزیالوجی جاننے والوں کی عبارت عنقریب آتی ہے جس سے اس کے لئے قلب ہی کا مرکز ہونا فہم کے قریب ہو جاتا ہے) پھر ان کی (آدم کی) ساری اولاد کے ذروں کو ان کی ہیکل کی پشت میں رکھدیا ہو اور انہیں ان کروڑوں ہی ذروں کی گنجائش ہونا کوئی تعجب خیز امر نہیں کیونکہ پانی کے ایک چھوٹے سے قطرہ میں اتنے حیوانات مائیکرا سکوب (خوردبین) سے نظر آتے ہیں جنکا شمار روئے زمین پر کے سارے موجودہ آدمیوں کے برابر ہوگا جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں۔ پس اس سے کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا کہ ان کی پشت میں جمیع بنی آدم کے ذرے جو دنیا کی مدت میں پائے جائیں گے سما گئے ہوں۔ پھر خدائے پاک نے آدم علیہ السلام کی روح کو اسکے ذرہ (جزء اصلی) میں جو ان کی ہیکل کے اندر تھا داخل کر دیا ہو اور وہ انہیں حلول کر گئی ہو۔ اور عجب نہیں کہ قرآن شریف میں خدا کے اس قول سے (ونفخت فیہ من روحی یعنی میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی) اسیکی طرف اشارہ ہو اور اس قول میں روحی (اپنی روح) سے مراد وہ روح ہو جسکے نئی طرح پر پیدا کرنے اور اسکی پیدائش کی حقیقت کے شناخت کے لحاظ سے خدا تعالے منفرد ہے۔ پس اس ذرہ (جزء اصلی) میں اس روح کے حلول کرنے کے وقت حیات پیدا ہو گئی ہو اور پھر ساری ہیکل میں سرایت کر گئی ہو کیونکہ خدائے پاک نے اس ہیکل کو اس استعداد کے ساتھ پیدا کیا تھا پھر اسکی پشت سے بنی آدم کے سارے ذروں کو نکالا ہو اور ان میں ان کی روحیں داخل کر دی ہوں جسکی وجہ سے وہ زندہ اور صاحب ادراک بنگئے ہوں اسکے بعد انسے خطاب کیا ہو اور عہد لے لیا ہو پھر ان کی روحوں کو انسے جدا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں لوٹا دیا ہو اور مسامات کی راہ سے انہیں

ف [illegible]

ف روح کی مثال مقناطیس [illegible]

سے کیونکہ دارو مدار تو ان اصلی ذروں کے نہ بدلنے پر ہے زائد اجزار چاہے بدلیں یا نہ بدلیں۔

اور ان ذروں کو ان ہیکلوں میں داخل کر دیگا اور چونکہ ان ذروں کے ساتھ روح متعلق ہو چکی ہوگی اسلئے اس میں اور ان ہیکلوں میں حیات قایم ہو جائیگی اور آخرت و قیامت میں لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے کہ اس دنیا میں تھے اور ساری مذکورہ باتیں ممکن ہے کہ انسان کے علاوہ باقی حیوانات میں بھی اسی تفصیل سے واقع ہوں۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی وسعت علم اور عظمت قدرت اور کائنات میں ان دونوں کے آثار کو خیال کرتے ہیں تو ہمیں ان مذکورہ باتوں میں سے کوئی شے بھی مستبعد نہیں معلوم ہوتی خواہ یہ ساری کارروائی ان قوانین قدرت کے ذریعہ سے جنکو اللہ تعالیٰ نے ان میں اسی غرض سے رکھدیا ہو اور جنکے موافق یہ سارے اتصالات و انفصالات اور زائد اجزار کے تکونات حاصل ہوئے ہوں انجام پائے یا بلا کسی قانون کے اور اے اہل سائنس جب آپ ان باتوں میں جن کے آپ حیوانات کے غایت درجہ چھوٹے ہونے۔ قطرہ بھر پانی میں ان کے بکثرت پائے جانے ان کی حیات۔ حرکت اور اپنی ضروریات زندگی کے ادراک کرنے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے بارہ میں مائیکراسکوب (خوردبین) کے ذریعہ سے تحقیقات کر کے قائل ہیں غور کرینگے تو آپ کو ظاہر ہو جائیگا کہ اسبات میں کوئی تعجب اور کسی قسم کا استحالہ نہیں کہ انسان کے ذروں میں حیات اور سارے خواص حلول کریں اور یہ کہ جتنے خواص روح کی نسبت بیان کئے گئے ہیں وہ سب اس میں پائے جائیں اور جب آپ اسبات میں تامل کرینگے کہ انسانی ہیکل میں نہایت کثرت سے مسامات موجود ہیں حتیٰ کہ آپ لوگ قائل ہیں کہ ایک بالشت مربع میں چالیس لاکھ مسامات پائے جاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان ذروں کے نکلنے اور پھر انکے دوبارہ داخل کئے جانے میں آپ کو ذرا بھی استبعاد نہ ہوگا اور امراض کے کیڑوں کا (جیسے کہ ملیریا میں) بدن میں داخل ہونا اور ایک بدن سے دوسرے بدن میں متعدی ہو کر منتقل ہو جانا۔ اور ان کا دوران خون میں سرایت کر جانا یہ ایسے امور ہیں جو ہمارے بیان کو آپ کی عقلوں کے اور بھی زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ اور حقایق مذکورہ کی امثال جیسا کہ آپ لوگ قائل ہیں آپکے علوم ڈاکٹری کی کتابوں میں بکثرت موجود ہیں۔

پھر آپ لوگ قائل ہیں کہ منی میں کیڑے پائے جاتے ہیں جو نر کے دونوں خصیوں سے نکلتی ہے اور مادہ کے تخم کو حاملہ کرتی ہے اور یہ کیڑے غایت درجہ چھوٹے ہوتے ہیں اور مائیکراسکوب (خوردبین) سے نظر آتے ہیں اور ایک کیڑا طول میں قیراط کے پانچسو حصوں میں سے ایک حصہ سے لیکر چھ سو حصوں میں سے ایک حصہ تک کا ہوتا ہے۔ اور ایک کیڑے کے سر کا طول قیراط کے پانچ ہزار حصوں میں سے ایک حصہ سے لیکر چھ ہزار حصوں میں سے ایک حصہ تک کا ہوتا ہے۔ وہ اپنی دموں کو اس طرح ہلا کر جس سے ان کا سر مختلف سمتوں میں چلے منی میں حرکت کرتے رہتے ہیں اور یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی حرکت مستقل ہے خارجی کیفیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی بشرطیکہ منی کے طبعی گاڑھے پن اور کثافت میں فرق نہ آنے پائے اور مادہ کے بدن کے اندر ان کی حرکت سات یا آٹھ دن تک قایم رہتی ہے اور باہر چوبیس گھنٹہ تک اور ان کی حرکت کا کوئی سمت معلوم ہی نہیں ہوتا اور بعض علم فزیالوجی جاننے والے کہتے ہیں کہ وہ تیرہ منٹ میں ایک قیراط مسافت قطع کرتے ہیں انکا بڑا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قریب قریب تمام حیوانات کی منی میں پائے جاتے ہیں اور مادہ کے بیضہ یعنی تخم سے ان کا چھو جانا حاملہ کرنے کے لئے اشد ضروری ہے جیسا کہ علم فزیالوجی کی کتابوں میں مذکور ہے۔ پس اس سے کونسا امر مانع ہو سکتا ہے کہ خالق

سبحانہ نے منی کے انہیں کیڑوں کو بنی آدم کے فردوں کا جو کہ اُنسے بھی چھوٹے ہوں حامل بنایا ہو اور وہ اُنہیں منی میں لئے پھرتے ہوں یہان تک کہ ماں کے تخم میں اُنکو ڈالتے ہوں اور انسانی ہیکل جو زائد اجزا سے بنتی ہے مادہ کے تخم کے نشوونما پانے سے بننے لگتی ہو اور حقیقی انسان جسمیں کہ روح حلول کرتی ہے اور اُس میں اول حیات آتی ہے پھر اُس سے تمام ہیکل میں سرایت کرجاتی ہے وہی ہو جسکے حامل یہ منی کے کیڑے تھے اور جسے کہ اُنہوں نے مادہ کے تخم میں داخل کردیا تھا اور اُسکے ساتھ ہی وہ سب ذرے بھی داخل ہوجاتے ہیں جو اُس کی اولاد میں پیدا ہونے والے ہوں - اور اُس کی ہیکل میں باقی رہتے ہوں حتی کہ اُس کی منی میں نکلتے ہوں اور اُس کی فروع کی ہیکل میں منتقل ہوتے رہتے ہوں اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہو اور جب یہ کیفیت ہو جس سے عقل اور شرع مانع نہیں تو پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم کا کلام بلکہ بکثرت عقلاء کا یہ قول متحقق ہوجاتا ہے کہ ہر انسان اپنے باپ سے منتقل ہوکر اپنی ماں کے رحم میں آتا ہے بخلاف اُس بات کے جسکے آپ لوگ قائل ہیں کہ انسان صرف اپنے ماں کے تخم سے بنتا ہے اور باپ کی منی کی صرف حاملہ کردینے کے لئے ضرورت پڑتی ہے -

پس چونکہ آپ لوگوں نے فقط انسانی ہیکل کو دیکھ لیا اور اسکے سوا کسی چیز کی آپ کو خبر نہ ہوئی اسلئے آپ صرف اسی کے قائل ہوگئے اور لوگوں کی رسائی ہیکل کے سوا کسی اور شے کی طرف بھی ہوئی اسلئے وہ قائل ہوئے کہ اصلی انسان اپنے باپ سے جدا ہوکر آتا ہے اور ماں سے صرف اُسکو انسانی ہیکل دستیاب ہوتی ہے اور انسان کا اپنے باپ سے جدا ہوکر آنا ایسا امر ہے جسکو بکثرت لوگوں کی عقلیں مانتی ہیں اور باپوں کی اس قدر شفقت و میلان جو اپنی اولاد پر دیکھا جاتا ہے اس سے اسکی کسی قدر تائید ہوسکتی ہے -

پھر علماء علم فزیالوجی نے عمل قلبی کے نظام یعنی اُسکی حرکت کے سبب میں اختلاف کیا ہے اور اُسکی وارد تباہی وجہیں بتائی ہیں اور پھر خود ہی اُنکو توڑا ہے آخر کار جس امر پر اُنکا قرار ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کا سبب خود قلب ہی میں موجود ہے پھر اُنہوں نے کہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُسکی حرکت کا نظام ان عصبی گانٹھوں سے پیدا ہوتا ہے جو قلب میں موجود ہیں پس ان نظامی عمل کے حقیقی مرکز یہی ہیں مگر اب تک اسکا پتہ نہیں لگا کہ یہ عصبی مرکز منقطع اور منتظم عمل کیوں کرتے ہیں دائمی عمل کیوں نہیں کرتے یعنی اُنکی حرکت باقاعدہ اور رک رک کر کیوں ہوتی ہے برابر کیوں نہیں ہوتی رہتی -

پھر اُنہوں نے کہا ہے کہ بکثرت تجربوں سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ قوت دافعہ جو قلب کے انقباضات سے پیدا ہوتی ہے صرف وہی دوران خون کے لئے کافی ہے یہان تک اُنکا کلام ختم ہوا پس جب آپ اس قول میں غور کرینگے تو یہ بات آپ کے نزدیک ظاہر اور آپ کی عقلوں کے قریب تر ہوجائیگی کہ انسانی ذرہ کا مرکز تمام ہیکل انسانی میں سے قلب ہی ہے اور جب اُسمیں روح حلول کرتی ہے تو اُسمیں وہ حیات پیدا کردیتی ہے اور وہ یہ منتظمہ حرکت کرنے لگتا ہے اس سے دوران خون پیدا ہوتا ہے پھر اس سے تمام ہیکل میں حیات سرایت کرجاتی ہے اور اس ذرہ اور روح کا چھوٹا ہونا اس امر سے مانع نہیں ہوسکتا کہ اس سے ہیکل انسانی کی حیات اور اُسکے اعصاب و عضلات کے اعمال کے لئے کافی عمل پیدا ہوجائے کیونکہ بہتیرے ایسے نہایت ہی چھوٹے آلات ہیں کہ جب اُنکو چھوٹا سا بچہ حرکت دیتا ہے تو اس سے ایسی حرکت پیدا ہوجاتی ہے جو بہت ہی بڑے آلہ کے گھمانے کے لئے کافی ہو اور اُس سے بڑے بڑے اعمال پیدا ہونے لگتے ہیں جنکے کرنے کے لئے نہایت ہی عظیم قوت کی ضرورت ہے اور

یہ بات تو انسان کے عمل میں پائی جاتی ہے تو پھر بھلا خیال تو کیجئے کہ خدا کے عمل میں آپ کے نزدیک کونسا استبعاد باقی رہتا ہے جو اعلیٰ درجہ کا علم اور کامل قدرت رکھتا ہے جسنے اپنی مصنوعات کو ایسی کیفیتوں پر پیدا کیا ہے جنکے خواص کو دیکھکر فکروں کو حیرت سی ہو جاتی ہے۔ اور عقلیں اپنے آپے میں نہیں رہتیں۔

ف [illegible]

بحث سابق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس تقریر پر حقیقی انسان وہ ذرہ ہی ہے جو قالب میں حلول کئے رہتا ہے اور جسمیں کہ روح حلول کرتی ہے پس اُسمیں حیات پیدا کر دیتی ہے پھر اس سے ساری ہیکل میں حیات سرایت کر جاتی ہے پھر یہ ہیکل محض اسباب کا آلہ ہے کہ اس عالم میں یہ ذرہ اپنے اعمال پورے کرے اور اُس کے ذریعہ سے علوم و معارف حاصل کرلے اور یہی ذرہ مع اس روح کے جو اسمیں حلول کئے رہتی ہے تمام تکلیفات شرعیہ کا مخاطب ہے اسیکا اعادہ کیا جائیگا اسیکو نعمت ملیگی اور اسیکو عذاب ہوگا خلاصہ یہ کہ جتنے امور انسان کے حق میں وارد ہوئے ہیں سب اسیکے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس تقریر کی بنا پر جتنے شبہات کہ شرعی اخبار جیسے کہ بعث۔ قبر میں سوال ہونے۔ اسمیں نعمت یا عذاب کے دئے جانے۔ اپنی قبروں میں بعض لوگوں کے زندہ رہنے وغیرہ پر وارد کئے جاتے تھے سب کے سب ایک سرے سے ساقط ہو گئے جیسا کہ سچے طور پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ علم۔

پس اگر کوئی کہے کہ شریعت میں ہم کچھ ایسی نصوص دیکھتے ہیں جو نفس ہیکل انسانی کے اعادہ کا ذکر کرتی ہیں یا اسکے بعض اجزا کے اعادہ کی اُن میں تصریح موجود ہے جیسے کہ اللہ تعالےٰ کے اس قول میں ہے۔ (من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییہا الذی انشاہا اول مرۃ) یعنی (لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں) ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ وہ گل چکی ہوں گی ؟ (تو اے پیغمبر اُنسے) آپ کہدیجئے کہ اُنکو وہی زندہ کرے گا جسنے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ پس یہ مضمون بعث اور اعادہ کی اس توجیہ کے ساتھ کیونکر منطبق ہو گا جسکو آپ نے ذکر کیا۔ تو میں کہوں گا کہ سابق الذکر توجیہ کا یہ مقتضیٰ ہے کہ جس طرح اصلی اجزا کے لئے کہ یہی انسانی ذرے ہیں بعث ہو گا جس کی کیفیت میں پیشتر بیان کر چکا ہوں اسی طرح انسانی ہیکل کیلئے بھی جو زائد اجزا سے بنی ہے بعث ہو گا لیکن پیشتر جو اشکالات بعث پر وارد کئے گئے تھے وہ میری تقریر سے اصلی اجزا یعنی ذرات انسانی کے اعادہ کے اعتبار سے مندفع ہو گئے پھر بعد اسکے کہ اصلی اجزا کے اعادہ کی کیفیت طریق مذکور پر بیان کرنے کی وجہ سے یہ اشکالات مندفع ہو چکے ہیں تو اب ہیکل انسانی کے اعادہ کئے جانے پر جو زائد اجزا سے بنتی ہے عام ہے کہ وہ زائد اجزا بعینہ اعادہ کئے جائیں یا اُنکے مثل دوسرے اجزا بنائے جائیں وارد نہیں ہو سکتے اور شریعت نے جو زائد اجزا یعنے ہیکل کے اعادہ کئے جانے کی تصریح کی ہے اُس سے اسکے سوا اور اشکالات کا دفع کرنا مقصود ہے جو اہل جاہلیت کے خیال کے موافق اُنکے اعادہ کئے جانے پر وارد ہوتے تھے کیونکہ بعث کے ذکر کرنے کے وقت اُن کا خیال صرف اسی ہیکل کی جانب جسکا وہ مشاہدہ کرتے تھے جاتا تھا چنانچہ وہ کہتے تھے کہ ہڈیوں میں گل جانے کے بعد حیات کیسے عود کر آئیگی اور یہ اجزا جو زمین کے اندر پھیلے ہوئے پڑے ہوں گے کیونکر مجتمع ہو جائیں گے پس نصوص نے اسکئے انہیں اشکالات کو اس طرح دفع کیا کہ خدا قادر اور علیم ہے اس سے وہ عاجز نہیں ہو سکتا پس وہ ان ہڈیوں کو اسی طرح زندہ کر دے گا جیسے کہ اُسنے پہلی مرتبہ اُنکو پیدا کیا تھا اُسکا علم تمام موجودات کو محیط اور اُسکی قدرت تمام ممکنات پر حاوی ہے علیٰ ہذا القیاس اُنکے اعتراضوں کے ایسے ہی اور بھی جوابات ہیں۔ اور یہ امر اُس توجیہ کے منافی نہیں ہوتا جو دوسرے سابق الذکر اشکالات کے دفع کرنے کے لئے اصلی اجزا یعنی انسانی ذروں کے اعادہ کئے جانے کے

بارہ میں پیشتر بیان کی گئی ہے پس چاہیئے کہ ذرا غور کر لیا جائے۔

اے صاحبو جو کچھ میں اس سے پیشتر شرح وبسط کے ساتھ بیان کر چکا ہوں اُس کے بعد ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہی توجیہہ اور اصلی اجزار کے ذروں کے ساتھ اور زائد اجزار کی ہیکل کے ساتھ تفسیر اور اسکے علاوہ جو تفصیل میں نے اس مقام پر بیان کی ہے وہ سب پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تصریحاً موجود ہے یا اُنکے ذمہ بحث کا اسی تفصیل وبیان کے موافق اعتقاد کرنا ضروری ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ علمار شریعت نے بیان کیا ہے کہ انسان کے اصلی اور زائد دو قسم کے اجزار ہوتے ہیں اور اسکے ذریعہ سے اُنہوں نے اُن شبہوں کو دفع کیا ہے جو بعث وغیرہ پر وارد ہوتے ہیں اور میں آپ سے پہلے کہہ بھی چکا ہوں کہ شریعت کے بڑے بڑے جلیل القدر کثیر علمار (جیسے کہ امام رازی۔ ابو طاہر مصنف سراج العقول شعرانی، خازن۔ اور ایسے ہی اور علمار) کے کلام سے مستنبط ہوتا ہے کہ اس سے کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا اگر اصلی اجزار سے جنھیں اُنہوں نے اعتراضوں کے جواب دینے کے لئے ذکر کیا ہے یہی ذرے مراد ہوں جو اُس نص قرآنی کی تفسیر میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے کلام میں مذکور ہیں جنہیں آدم علیہ السلام کی اولاد سے عہد کے لئے جانے کا بیان کیا ہے اور یہ کہ روحیں انہیں ذروں کے ساتھ ملکر حقیقی انسان کے افراد ہوں اور یہ کہ زائد اجزار سے انسانی ہیکلیں مراد ہوں اور انہیں علمار شریعت کے کلام سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی انسان کا مقر تمام ہیکل میں سے صرف قلب ہی ہے پس یہ ہیکل جو برابر بدلتی اور متغیر ہوتی رہتی ہے حقیقی انسان کے لئے اس عالم میں اُسکے اعمال کی انجام دہی اور علوم ومعارف کے حاصل کرنے کا ذریعہ اور آلہ قرار پائیگا اور یہ ایسی بات ہے جس سے بعث پر جو پیشتر اشکالات وارد کئے گئے تھے اُن کا مندفع ہونا آپ کے نزدیک بالکل ظاہر ہو جاتا ہے اور اس سے عقل وشرع کی کوئی مخالفت بھی نہیں لازم آتی۔ اور پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم شبہوں کے جواب دینے کے لئے اِنکے قائل ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اُنہیں اپنا اعتقاد درست رکھنے کے لئے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ انسان کے روح ہوتی ہے جسکی حقیقت خدا ہی خوب جانتا ہے اور ایسے ہی تمام حیوانات کے بھی۔ اور خدا انسان کو اُسکے مرنے کے بعد ضرور دوبارہ زندہ کرے گا۔ اُس سے حساب لیگا۔ پھر اُسے نعمت۔ یا عذاب دیگا اور یہ سب کچھ ایسی کیفیت پر ہوگا جس سے کوئی محال نہ لازم آئے اور ہمیں اُسکی تفصیل کرنا ضروری نہیں ہے اُسکو خدا ہی خوب جانتا ہے کیونکہ یہ امر عقلاً ممکن ہے اور خدا کے علم وقدرت کی وسعت کے سامنے ایسی شے کا ہو جانا کوئی محال نہیں۔

پس اے اہل سائنس اس مقام میں ذرا غور کیجئے اور باریک بینی سے کام لیجئے کیونکہ آپ کو اپنے علوم میں کوئی شے ایسی نہ ملیگی جس سے تفصیل سابق میں کی ساری چیزوں میں سے کوئی بھی ناممکن ثابت ہوتی ہو جیسے انسان کے لئے روح کا ہونا وغیرہ۔

ہاں اگر میرے بیان کے بعد بھی کوئی شے کسی چیز کے ناممکن ثابت کرنے میں آپ کی مدد کر سکیگی تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہی شے ہے جسے کہ عناد اور انصاف کا ترک کر دینا کہتے ہیں۔ سو اسکا کوئی علاج نہیں۔ اور اگر آپ کہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پیشتر کی جملہ باتیں عقلاً ممکن تو ہیں لیکن پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم جو اُنکے واقع ہونے کے معتقد ہو گئے ہیں اِسکا کیا باعث ہے تو میں کہوں گا کہ میرا وہی پیشتر والا جواب یاد کر لیجئے جسے کہ میں اسی کی نظیر میں بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا باعث اُنکے

ئے وہ شرعی نصوص ہیں جو اُنکے سچے رسول کی زبانی معلوم ہوئیں جنمیں ان امور کی تصریح موجود ہے اور وہ سب بلکہ تاویل کو بھی محتمل نہیں ہوسکتیں۔ پس جب تک یہ امور عقل پر منطبق اور اُسکے حکم کی رو سے ممکن ہیں اسوقت تک اُنکے لئے اپنی ظاہری النصوص کو چھوڑنا اور کسی قسم کی تاویل کیجانب مائل ہونا ہرگز جائز نہیں۔ علاوہ بریں خاصکر بعث وحشر گو اُسکی نسبت یہ مشہور ہے کہ اُسکے امکان کی دلیل عقلی ہے جیسے اُسکی نظیروں کی اور اُسکے وقوع خارجی کی دلیل نقلی اور وہ بھی شرعی نصوص ہیں۔

لیکن اگر باریک بینی سے کام لیا جائے تو اُسکے واقع ہونے کی بھی عقلی دلیلیں ظاہر ہوجاتی ہیں اگرچہ وہ قطعی اور برہانی نہ سہی لیکن اطمینان بخش ضرور ہیں جنھیں عقلیں مان جاتی ہیں اور اُنسے دلوں کی تسکین ہوجاتی ہے اور اگر ان سب کو یکجائی طور پر دیکھا جائے تو عقل کے نزدیک بعث کے واقع ہونے میں ذرا بھی شک وشبہ نہیں رہتا اُسکے واقع ہونے کا پورا پورا یقین ہوجاتا ہے۔

پس بعض اسلامی علمار کے افادات میں سے جو کچھ میں اس موقع پر بیان کرتا ہوں اسکو سنئے جسمیں میں نے بغرض توضیح کے کہیں اپنی طرف سے کچھ بڑھایا ہے یا اُسکا خوبی کے ساتھ اختصار کردیا ہے۔

چنانچہ میں کہتا ہوں کہ ان امور پر کہ خدائے عالم موجود ہے وہ تمام صفات کاملہ کے ساتھ متصف ہے اُسکی مخلوقات میں اُسکی اعلیٰ درجہ کی حکمت اور انتہا درجہ کا عدل پایا جاتا ہے۔ اُنپر اُسکی مہربانی اور رحمت بہت بڑھی ہوئی ہے۔ قطعی دلیلیں قایم کرنے کے بعد ایسے شخص پر جو اسکا اعتقاد کرتا ہو بلا شک وشبہ یہ بات ظاہر ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالےٰ نے جب خلق کو پیدا کیا اُنکو عقل دی جس سے وہ نیک و بد میں تمیز کرسکتے ہیں اُنھیں قدرت عنایت کی جسکے سبب سے بھلائی و برائی کے کرنے پر قادر ہیں تو اُسکی حکمت و عدل کا مقتضا یہ ہے کہ اُنہیں بے ادبی اور برائی سے اپنا ذکر کرنے، جہالت، کذب اور اپنے نیک بندوں کی ایذا رسانی غلاصہ یہ کہ جتنے بُرے اور قبیح کام ہیں سب سے منع کردے۔ اور اُنکو اچھے کام کرنے اور عمدہ اخلاق کے ساتھ متصف ہونے کی ترغیب دے جس سے اُنکی زندگی منتظم اور باقاعدہ رہے اور سب جانتے ہیں کہ بغیر اسکے کہ اچھے کام کو ثواب و جزا کے ساتھ اور بُرے کام کو عقاب و سزا کے ساتھ مرتبط رکھا جائے یہ دونوں امر ہرگز پورے نہیں ہوسکتے اور چونکہ یہ جزا و سزا اس عالم دنیا ہی میں ہمیشہ نہیں ملجاتی اسلئے ضروری ہے کہ کوئی دوسرا عالم پایا جائے۔ جہاں یہ کام پورا ہو۔ اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ عقلوں میں چونکہ یہ بات موجود ہے کہ وہ عمدہ چیزوں کو پسند کرتی ہے اور خراب چیزوں کو ناگوار سمجھتی ہے اسلئے اُسی سے محض ترہیب (ڈرانا) و ترغیب (رغبت دلانا) کافی ہوجائیگی۔ کیونکہ نفس اور خواہش نفسانی دونوں انسان کو اسبات پر ابھارتے رہتے ہیں کہ وہ جسمانی خواہشوں اور لذتوں میں پھنسا رہے اور جب عقل کے ساتھ یہ کشاکش لگی ہو تو اُسکے لئے ضرور ہے کہ کوئی قوی مرجح اور کامل معاون پایا جائے اور یہ بغیر اسکے نہیں ہوسکتا کہ کرنے اور باز رہنے پر وعدہ وعید۔ جزا و سزا مرتب ہو۔

علاوہ بریں عقل صریح حکم لگاتی ہے کہ حکیم کی حکمت کا مقتضا ہے کہ نکوکار اور بدکار میں فرق کرے سب کو ایک ہی لکڑی نہ ہانکے اور یہ فرق اس عالم دنیا میں معلوم نہیں ہوتا کیونکہ ہم بہتیرے بدکاروں کو انتہا درجہ کی راحت میں پاتے ہیں اور بہتیرے نکوکاروں کی اسکے خلاف حالت ہے پس ضروری ہے کہ اس عالم دنیا کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو جہاں کہ یہ فرق و امتیاز حاصل ہو پھر یہ سمجھئے کہ اگر لوگوں کے لئے خوف معاد نہ ہوتا تو عالم میں بڑی گڑبڑ مچ جاتی۔ بڑے بڑے فتنے برپا ہوتے

ف بعث وحشر کے واقع ہونے پر عقلی دلائل جو مصنف نے اطمینان بخش بیان کئے ہیں

ف قیامت کی پہلی دلیل

ف قیامت کی دوسری دلیل

ف قیامت کی تیسری دلیل

نظام معاش میں بالکل خلل آجاتا۔ زندگی مشکل ہوجاتی اور مکلف کو ان امور کی بجاآوری کے لئے وقت ہی نہ ملتا جنکا کہ وہ مکلف بنایا گیا تھا
اسلئے ضرور کوئی عالم جزا و سزا ہونا چاہئے تاکہ نظام عالم باقاعدہ اور فساد سے محفوظ رہے اور اگر کہا جائے کہ نظام عالم کے باقی
رہنے کے لئے بادشاہوں کا خوف اور ان کی سیاست ہی کافی ہے اور نیز یہ کہ بدمعاش لوگ اسکو خوب جانتے ہیں کہ اگر گڑبڑ
مچائیں گے تو ہمیں ان کا بھی نقصان ہوگا اور دوسرے لوگ ہمارے قتل کرنے اور ہمارے مال و متاع کے چھین لینے کے درپے
ہوں گے پس اس خیال سے وہ فتنہ انگیزی سے خود ہی احتراز کرینگے تو ہم کہیں گے کہ محض بادشاہوں کا خوف اسکے لئے
کافی نہیں ہو سکتا کیونکہ یا تو بادشاہ کو اسقدر قدرت حاصل ہوگئی ہوگی جس سے اسے رعیت کا کچھ خوف نہ ہو اور یا وہ ڈرتا ہوگا۔
پس اگر رعیت سے نہیں ڈرتا اور اسکے ساتھ ہی اسے معاد کا بھی خوف نہیں تو اسوقت وہ ظلم اور نہایت بری طرح سے اپنی رعیت
کی ایذا رسانی پر پیشقدمی کرے گا کیونکہ اسکی خواہشات نفسانی اسکی مقتضی قایم ہیں اور کوئی دنیوی یا اخروی مانع موجود نہیں۔
اور اگر وہ خود رعیت سے ڈرتا ہوگا تو اسوقت رعیت اس سے بہت زیادہ نہ ڈریگی پس بادشاہ کا خوف ان کو ظلم اور بری باتوں سے
روک نہ سکیگا پس ثابت ہوا کہ بغیر اخروی خوف یا رغبت کے نظام عالم ہرگز پورا اور مکمل نہیں ہو سکتا۔

پھر سنئے کہ جب کسی رحیم و حکیم اور عادل بادشاہ کی بہت بڑی رعیت ہو اور ان میں بعض قوی اور بعض ضعیف پائے جاتے ہوں تو
اسکی حکمت۔ رحمت اور عدل کا یہ مقتضا ہے کہ کمزور مظلوم کا قوی ظالم سے انتقام لے اور اللہ سبحانہ و تعالے تو بہت بڑا رحیم و حکیم
اور عادل بادشاہ ہے اسلئے اسکی حکمت رحمت اور عدل کا بھی یہی مقتضا ہونا چاہئے کہ وہ اپنے مظلوم بندوں کا اپنے ظالم بندوں
سے انتقام لے اور ظاہر ہے کہ یہ انتقام اس عالم دنیا میں تو حاصل ہوتا نہیں کیونکہ بسا اوقات مظلوم کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہایت
ذلت خواری۔ مقہوریت۔ اور آبروریزی کے ساتھ اپنی عمر گذار دیتا ہے اسکا مال چھین لیا جاتا ہے۔ اسکے خون کی کوئی پروا نہیں
کیجاتی۔ اور ظالم کو دیکھئے کہ وہ اعلے درجہ کی عزت اور قدرت کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ پس اس عالم کے علاوہ ضرور کوئی دوسرا عالم
ہونا چاہئے جسمیں یہ عدل اور یہ انصاف ظاہر ہو۔

اور لیجئے اگر انسان کے لئے معاد نہ ہو تو انسان شرف اور مرتبہ میں تمام حیوانات سے گیا گذرا ہوگا۔ اور بیان اسکا یہ ہے کہ دنیا میں
تمام حیوانات سے انسان کے لئے زیادہ ضرر رساں چیزیں موجود ہیں کیونکہ باقی حیوانات کی یہ حالت ہے کہ جب تک انکو کسی قسم کی
تکلیف یا بیماری پہنچ نہ جائے اس سے پہلے پہلے انکے دل میں اسکا خیال بھی نہیں آتا انکا جی بالکل صاف اور خوش رہتا ہے
کیونکہ وہ غور و فکر تو کر نہیں سکتے رہا انسان چونکہ اسے عقل حاصل ہے اسلئے وہ ہمیشہ اپنے گذشتہ اور آیندہ احوال سوچا کرتا ہے
پس بہتیرے گذشتہ احوال کیوجہ سے اسے طرح طرح کے غم و حسرت لاحق رہتی ہے اور اکثر آیندہ احوال سے اسے طرح طرح
کا خوف لگا رہتا ہے پس ثابت ہوگیا کہ انسان کے لئے عقل کا ملنا دنیا میں بڑے بڑے ضرر اور سخت سے سخت نفسانی آلام
کا باعث ہے رہیں جسمانی لذتیں سو ان میں کیا انسان اور کیا باقی حیوانات سب مشترک ہیں کیونکہ گوبر کا کیڑا گوبر ہی میں خوش ہے
جیسے کہ عمدہ سے عمدہ مٹھائیاں انسان کو لذیذ معلوم ہوتی ہیں پس اگر انسان کے لئے معاد نہ ہو جسکی وجہ سے اس کی سعادت
ظاہر اور حالت مکمل ہو سکے تو پھر اسکا قائل ہونا پڑیگا کہ کمال عقل اسکے لئے غم و الم کی زیادتی کا باعث ہو جائے اور کسی شئے سے
اسکی تلافی نہ ہو اور ظاہر ہے کہ جسکی یہ حالت ہو تو وہ ضرور بڑی ہی ذلت۔ خواری۔ بدبختی اور مشقت بے سود میں گرفتار ہوگا

مسکر اور نشئی اشیاء کے استعمال سے عقلوں کو زائل کرنا اپنے علوم اور صنعتوں سے لوگوں کے مال چھیننا۔ دغابازی کرنا، فریب دینا اور ایسے ہی بہت سے اور اخلاق و عادات جن سے اجتماعی ہیئت کے نظام میں خلل واقع ہو وہ مہذب لوگ اختیار کرتے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ جن علوم میں انہوں نے ترقی کی ہے اُنمیں اعتقاد معاد کا کوئی حصہ شامل نہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر معاد کا اعتقاد دنیا کی لوگوں میں قایم نہ ہوتا تو یہ فرقے ہلاک ہونے لگتے اور صفحۂ ہستی سے اُنکے نام و نشان مٹنے کا لگالگ جاتا اور آپ کی جس بات سے زار و قطار روتی ہوئی عورت بھی ہنس پڑے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ خیال کیا کہ علم جب تک کہ تمام انسانی افراد میں پورے طور سے عام نہ ہوگا اُسوقت تک نظام عالم کی درستی کا متکفل نہیں ہوسکتا تو علم کے اس امر کے واسطے متکفل ہونے کے لئے آپ نے یہ شرط لگادی کہ وہ تمام اور عام ہو پھر آپ کہنے لگے کہ ضرور کوئی نہ کوئی دن ایسا آئیگا۔ لیکن ہاں ہے یہ بہت ہی بعید۔ اور کیا عجب کہ ہزار سالوں کی ضرورت پڑے۔

پس معاد کے اعتقاد چھوڑنے اور اپنے علم سے واہی تباہی امیدیں رکھنے کے اعتبار سے آپ لوگوں کی مثال اُس احمق طبیب کی سی ہے جو اپنے مریض سے جسے کوئی مرض قاتل لاحق ہو یہ کہتا ہو کہ تو پرہیز کرنا چھوڑدے اور جو جی چاہے کھایا کر اور میں اتنے اتنے برسوں کے بعد تجھے ایسی دوا دونگا جس سے تجھے بالکل شفا ہوجائیگی اس موقع پر تو یہ مشہور مثل کہ "تا تریاق از عراق آوردہ شود مار گزیدہ مردہ شود" پوری پوری صادق آگئی۔ علاوہ بریں یہ کوئی عقلمندی حسن تدبیر اور دور اندیشی کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ معاد کے منکر ہوں تو عام لوگوں میں اُس کی تشہیر بھی کریں۔ اور اپنے نوجوانوں کو اسکا سبق پڑھایا کریں جب تک کہ جس علم کی نسبت آپ کا گمان ہے کہ صرف وہی نظام عالم کے محفوظ رکھنے کے لئے کافی ہے آپ کو تام اور عام نظر نہ آنے لگے ورنہ سمجھ لیجئے کہ آپ لپنے اس باطل مذہب (انکار معاد) کو شہرت دیکر عالم میں خرابی کے دروازے کھولتے ہیں عام لوگوں میں اِس خیال کے پھیل جانے سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں خدانخواستہ یہ خیال عام طور سے کیوں پھیلنے لگا عقل سلیم تو اِس سے صاف صاف انکار کرتی ہے خدا تعالےٰ ہمیں اور آپ دونوں کو ایسے امر کی ہدایت کرے جسمیں مخلوق خدا کی بہتری ہو۔

اور میں آپ سے محض خیر خواہی کے طور پر کہتا ہوں کہ آپ ذرا دور اندیشی اور احتیاط سے کام لیں اور یہ خیال کریں کہ اگر آپ معاد کی تصدیق کرکے اُس کا سامان کرلیں گے پس اگر واقعی امر ہوا تو آپ کو نجات ملجائیگی اور اگر بالفرض باطل ہی ہوا تو آپ کا یہ اعتقاد رکھنے میں کوئی نقصان نہ ہوگا غایت سے غایت اس موقع پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جسمانی لذتیں آپ سے فوت ہو جائیں گی لیکن عاقل کے لئے تو ضروری ہے کہ ان لذتوں کی ذرا بھی پروا نہ کرے ایک تو اسلئے کہ یہ نہایت ہی ذلیل ہیں کیونکہ ہمیں کتے۔ کیڑے مکوڑے یہاں تک کہ غلیظ کے کیڑے بھی مشترک ہیں اور دوسرے اسلئے کہ وہ فانی سریع الزوال اور منقطع ہونے والی ہیں پس ان کی حرص کرنا اُس شے کے بارہ میں احتیاط اور دور اندیشی سے کام نہ لینے کے مساوی نہیں ٹھہر سکتا جسکے برے نتیجوں سے خوف و اندیشہ ہو۔

مذکورۃ الصدر شرعی مسائل میں سے جنکا کہ آپ انکار کیا کرتے ہیں اب ایک مسئلہ اور باقی رہ گیا ہے۔ اور وہ آسمان سے

آسمانی کتابوں کا نازل ہونا ... اور قوانین عقلی پر اوس کی تطبیق ١٢

بارش کے نازل ہونے کا مسئلہ ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے علمی تجربوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بارش ان بخارات
سے بنتی ہے جو زمین اور سمندروں سے اُٹھا کرتے ہیں اور ہوا کے سرد طبقہ (طبقہ زمہریر) تک چڑھ جاتے ہیں۔ پس وہاں سردی پاکر
مجتمع ہوتے ہیں۔ اور پھر برس پڑتے ہیں اور یہی بارش کہلاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شریعت کی وہ متواتر نصوص جو بارش کے
بارہ میں مدار اعتقاد ہیں دو قسم کی ہیں بعض تو بارش کے آسمان سے نازل ہونے کی تصریح کرتی ہیں اور بعض تصریح کرتی ہیں کہ بارش بادلوں سے نازل
ہوتی ہے پھر لفظ سماء کا اطلاق عربی لغت میں چند معانی پر آتا ہے جیسا کہ کتب لغت میں موجود ہے سماء بولکر کبھی آسمان مراد
لیتے ہیں جو ملائکہ کا مسکن ہے کبھی جہت کبھی وہ شے مراد ہوتی ہے جو کسی دوسری شے کے اوپر ہو کبھی بادل کبھی بارش۔
اور پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم کا یہ قاعدہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ اسوقت تک اپنی شرعی نصوص کے ظاہری اور اولی
معنی کا اعتقاد رکھتے ہیں جب تک کہ کوئی قطعی عقلی دلیل اسکے خلاف قایم نہ ہوجائے اور اگر کوئی ایسی دلیل قایم ہوجاتی ہے
تو نص میں عقلی دلیل کے ساتھ تطبیق دینے کے لیے تاویل کر دیتے ہیں۔ اور اس کو ظاہری معنے سے دوسرے معنے
کی طرف پھیر دیتے ہیں اسی بنا پر نزول بارش کے بیان میں جو سماء کا لفظ واقع ہوا ہے وہ اسکے بھی ظاہری معنے کا اعتقاد کرتے
ہیں یعنے یہی جسم مراد لیتے ہیں جو ملائکہ کا مسکن ہے جیسا کہ یہی معنی بکثرت شرعی اطلاقات میں مراد ہیں اور یہ مراد لے کر
ان نصوص کو جنسے کہ بارش کا سماء (آسمان) سے نازل ہونا معلوم ہوتا ہے ان نصوص کے ساتھ جو بادل سے بارش
کے نازل ہونے پر دلالت کرتی ہیں تطبیق دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا اسباب پر قادر ہے کہ بارش کو آسمان سے ان
مجمع البحروں پر جنھیں کہ بادل کہتے ہیں نازل کرے پھر اُنسے زمین پر نازل کردے اسی لیے شرعی نصوص کبھی تو اس مقام کو ذکر
کرتی ہیں جہاں سے پانی اولاً نازل ہوتا ہے اور کبھی اس مقام کو جہاں سے ثانیاً نزول ہوتا ہے۔ اور خدا سب پہلوں سے
سچا ہے اور اگر اُنکے نزدیک آپ کا قول کہ بارش محض زمین اور سمندروں کے بخارات ہی سے بنتی ہے ثابت ہوجائے اور
کوئی قطعی دلیل اس پر قایم ہوجائے تو انہیں سابق الذکر قاعدہ کے موافق ان نصوص کی تاویل کرنا جائز ہوجائیگا جن سے بظاہر
بارش کا آسمان سے نازل ہونا معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہدینگے کہ ان نصوص میں لفظ سماء سے بھی بادل ہی مراد ہے (اس تاویل
کو سورہ بقر کی تفسیر میں امام رازی نے ذکر کیا ہے اور شیخ شرنبلالی نے بھی مراقی الفلاح میں اس کیطرف اشارہ کیا ہے) یا
یوں کہا جائے کہ جبکہ بارش سماوی اسباب سے نازل ہوتی ہے اور منجملہ اُنکے حرارت آفتاب ہے جس سے کہ اجزاء مائیہ زمین سے
سمندروں اور دریاؤں سے بخار بنکر ہوا پر چڑھ جاتے ہیں اور سردی کیوجہ سے بادل بنکر برس پڑتے ہیں تو گو حقیقتاً بارش بادلوں
ہی سے نازل ہوتی ہو لیکن آسمان کیجانب مجازی نسبت ہوجائیگی اور یہ نسبت باعتبار سببیت کے صحیح ہے۔ اور اللہ تو
مسبب الاسباب ہی ہے (اس تاویل کو حقی افندی نے سورۃ النبا کی تفسیر میں ذکر کیا ہے)
پس اے اہل سائنس اس بیان کے بعد بتائیے کہ اس مقام پر نصوص میں کونسا اشکال باقی رہگیا جبکہ وہ نہایت ہی قریب تاویل
سے عقل کے موافق ہو سکتی ہوں۔ ابھی اور بکثرت شرعی نصوص باقی ہیں جنکی نسبت میرا خیال ہے کہ اگر آپ اُنپر مطلع ہونگے
تو شروع شروع میں ضرور اُن کا انکار کرینگے کیونکہ آپ کو اُن کی توجیہ تو معلوم ہوگی نہیں اور نہ آپ یہی جانتے ہوں گے کہ علماء
شریعت نے اُنکے معانی کی نسبت کیا کیا کہا ہے۔ اور ان کا کیا اعتقاد ہے۔ لیکن جب آپ پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم سے

اُس نے اپنے بیان سے جتنے شبہے کہ اُنکو شریعت محمدیہ میں ہوتے تھے سب کو زائل کر دیا اور اُنہیں دکھلا دیا کہ عقل سلیم کی نظر
میں اُن کے مذہب کی کیا قدر و قیمت ہے تو وہ اپنی غفلت سے بیدار ہوئے نیند سے چونکے اور اُن کی عقلوں کو تنبیہ ہوا اور
تاریکی سے اُن کی فکروں کو خلاصی حاصل ہوئی اور اُس عالم سے کہنے لگے اے ہمارے راہ نما اور ہمارے ساتھ خیر خواہی سے
پیش آنے والے ہم تیرے غایت درجہ شکر گذار ہیں تو نے جتنی دشواریاں ہمیں پیش آتی تھیں وہ زائل کر دیں اور ہمارے لئے
رستہ صاف کر دیا لیکن اس سے تو محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے جو مانع تھا وہ زائل ہوا ابھی اُنکی تصدیق کے
لئے جو امر مقتضی ہو وہ تو باقی ہی ہے۔ اور ہمارے نزدیک وہ مقتضی یہ ہے کہ جتنی دلیلیں پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے
نزدیک قایم ہیں ہم دیکھیں کہ وہ سب صحیح اور اُنکے صدق پر بھی قطعی دلالت کرتی ہیں یا نہیں۔ تو اُس عالم نے جواب دیا کہ یہ
کام تو آپ کا ہے اور خدا کے فضل سے آپ پر آسان بھی ہے پس اِن تمام دلیلوں میں اُنہوں نے غور کرنا شروع کیا اور
ان میں اجمالاً و تفصیلاً ہر طرح پر باریک بینی سے بحث کرنے لگے آخر کار بڑے غور اور فکر کے بعد اُنہیں ظاہر ہو گیا کہ ان
دلیلوں کا صحت کے اعتبار سے بڑا درجہ ہے اور وہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے صدق پر ایسے صاف طور پر دلالت کرتی ہیں جسمیں
شک و شبہ کی گنجایش ہی نہیں خصوصاً سب کے سب ملکر کیونکہ عقل سلیم اسکو محال سمجھتی ہے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے
دعوے کی صحت پر دلالت کرنے میں ساری دلیلیں متفق ہو جائیں اور پھر بھی وہ دعوے صحیح نہ ہو رہا سب دلیلوں کا اتفاقی طور
پر متفق ہو جانا اسکو عقل تسلیم نہیں کرتی علاوہ بریں ان دلائل میں سے بعض دلیلیں ایسی بھی ہیں جنکے قایم کرنے میں محمد صلے اللہ
علیہ وسلم کو کوئی بھی دخل نہیں اور اُنکے اتفاقی طور پر حاصل ہو جانے کا سوائے ہٹ دہرمی کرنے والے کے اور کون قائل
ہو سکتا ہے؟ (ان دلائل کی تفصیل اس فرقہ سے گفتگو کرنے کے موقع پر سابق میں گذر چکی ہے جہاں کہ وہ محمد صلے اللہ
علیہ وسلم کے حالات سے تفتیش کرنے لگا ہے اور آئندہ بھی اُن فرقوں پر رد کرتے وقت جو پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے
دلائل میں شک ڈالنے کے درپے ہیں ایسا کلام آئیگا۔ پس مناسب ہے کہ اپنے اپنے موقع پر سب کو دیکھ لیا جائے
یہاں مکرر بیان کرنے کی حاجت نہیں) پس اب اس فرقہ نے خدا کے پاس سے رسول بنکر آنے کے دعوے میں
محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لی۔ خدا کے وجود کا مقر ہو گیا اُس کے رسولوں۔ اُس کی کتابوں۔ بعث و حشر
اور جتنی چیزیں کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم لائے ہیں سب کا معتقد بنگیا۔ اور ایمان لے آیا۔ اور ایمان بھی ایسا جو شافی و کافی بیان و
توضیح سے ثابت ہو گیا۔ پس اس فرقہ کے لوگ پیروانِ محمد صلے اللہ علیہ وسلم میں سے نہایت مکرم اور آپکے پکے پیرو ہو گئے
اور خدا سب چیزوں پر پورے طور سے قدرت رکھتا ہے۔

یہ تو ہو چکا اب سنئے کہ سابق الذکر فرقوں میں سے ہر فرقہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی قوم کے سردار و رئیس تھے
خواہ اُنکو دینی ریاست حاصل تھی یا صاحب حکومت و سیاست تھے لوگوں میں اُن کی بات بھی چلتی تھی دلوں میں اُن کا
رعب و داب بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اُن کے حکم کی نافرمانی اور اُن کی رائے کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا تھا اقوال و افعال میں اُنکی
پیروی کیجاتی تھی ساری قوم اُنکے تابع تھی اور جب وہ لوگوں پر اُنکے مال و متاع۔ آبرو اور اُن کی جانوں پر زبردستی کرتے تھے
تو اُنکی سرداری اور قومی عزت کا پاس و لحاظ کر کے اُنکے ساتھ چشم پوشی کیجاتی تھی۔ پس جسوقت کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے

خدا کے پاس سے رسول بنکر آنے کا دعوے کیا اور سابق الذکر فرقوں کے ساتھ آپ کی گذری جو کچھ گذری پھر آخر کار انہوں
نے ان دلائل کے باعث سے جو انکے نزدیک آپ کے صدق پر قایم ہوئیں آپ کے دعوے کی تصدیق کرلی تو ان
رئیسوں اور سرداروں کے جی میں بھی آپ کے دعوے کی سچائی جاگزین ہوئی اور دلائل کے واضح ہونے کے باعث سے انہیں
بھی پورا پورا یقین آگیا لیکن ریاست اور قومی امتیاز کی محبت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے سامنے گردن اطاعت کے جھکانے
اور آپ کی تصدیق کے اقرار کر لینے سے انہیں مانع ہوئی اور انکے دل میں یہ گذرا کہ جب وہ آپ کی اطاعت اختیار کرلیں گے
اور آپ کے مطیع بنجائیں گے تو انسے انکی سرداری چھین جائیگی اور وہ اپنے قومی امتیاز سے محروم رہ جائیں گے اور باقی
اور لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے اب انہیں خود اطاعت کرنا پڑیگی اور شریعت کے احکام بلا اسکے کہ ان کی کچھ رعایت
کر کے کچھ فرق کیا جائے ان پر جاری ہوں گے جیسے کہ اس شریعت کی شان ہے کہ تعمیل احکام کے لحاظ سے
اسکے سارے پیرو برابر سمجھے جاتے ہیں اور یہ کہ انکو اپنی قوم کے اموال جو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے تحت حفاظت
میں داخل ہو جائیں گے اسوقت تک نہ مل سکیں گے جب تک کہ وہ ایسا عمل نہ کریں جس سے عام لوگوں کو فائدہ پہونچ
سکتا ہے اور یہ کہ ان میں سے جو کوئی کسی کے مال یا آبرو یا جان کے معاملہ میں زبردستی کریگا اسکے ساتھ سوائے اُس
صورت کے کہ صاحب حق معاف کردے اور کسی صورت میں ذرہ برابر بھی سہولت نہ برتی جائیگی۔

پس ان لوگوں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی سچائی جو انکے دلوں میں جاگزیں ہوگئی تھی اسکو چھپا ڈالا اور ایسے
امور کی تدبیریں سوچنے لگے جو آپ کے خلاف شان ہوں اور آپکے متبعین کو پراگندہ کردیں۔ پس انہیں اپنا مقصد اس
تدبیر سے بہت سہولت کے ساتھ حاصل ہوتا ہوا معلوم ہوا کہ ان فرقوں پر شبہے کرنا شروع کریں جو آپ کے پیرو بنگئے
تھے تا کہ آپ کی جانب سے انکے دل مشکوک ہوجائیں سو وہ ان دلائل میں جنسے ان فرقوں نے استدلال کیا تھا طرح
طرح کے احتمالات نکال نکال کر اور تاویلیں کر کر کے انکے دلائل کی تضعیف پر آمادہ ہو گئے تا کہ وہ دلیلیں ان کی نظروں
میں یقینی نہ رہیں پھر اسوقت انکو یہ کہنا ممکن ہو کہ جن دلائل پر آپ نے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بارہ میں
اعتماد کرلیا ہے وہ تو محض ظنی دلیلیں ہیں اور صرف انہیں ظنی دلیلوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو ہرگز مناسب نہیں کہ آپ
اپنی مالوف رسمیں اور وہ اعتقادات جن پر آپ کے باپ دادا تھے چھوڑ دیں اور گذشتہ رسولوں سے جو دین آپ کو حاصل
ہوئے تھے انکے تارک بنجائیں کیونکہ ایسی حالت میں ظن پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

پس انہوں نے ان واہی تباہی شبہوں اور باطل احتمالات کو اپنے دلوں میں مرتب کیا۔ اور اس فرقہ کے پاس آئے جنسے
رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی اسوقت تصدیق کی تھی جبکہ آپ نے انکے سامنے قرآن کو مقابلہ کے لئے پیش کیا اور فرمایا
کہ تمام فصحاء و بلغاء اس کی جیسی ایک سورت کے لانے سے بھی عاجز ہیں اور اس فرقہ کے لوگ باوجودیکہ بڑے فصیح و
بلیغ تھے لیکن مقابلہ کرنے سے عاجز رہے اور اسی سبب سے انہوں نے آپ کے دعوی رسالت کی تصدیق کرلی
پس انسے یہ لوگ کہنے لگے کہ ممکن ہے کہ انکو (یعنی محمد صلعم کو) ایسے درجہ کی فصاحت و بلاغت حاصل ہوگئی ہو جو آپ لوگوں
میں سے کسی میں بھی نہ پائی جاتی ہو اور اسی وجہ سے آپ لوگ انکے مقابلہ کرنے سے عاجز رہے ہوں ایسا تو بہت ہوا کرتا ہے

کہ ہر فن کے جاننے والوں میں کوئی کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جسے اس فن میں کمال دستگاہ حاصل ہوتی ہے جسکو کہ اسی فن کے
باقی جاننے والے اسکے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا سردار ہے اور ہم لوگ اسکی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ پس اس تقریر
سے ان لوگوں کو یہ جواب دیا کہ اگرچہ فصاحت و بلاغت ایک ایسا فن ہے جسکی بنیاد اصلی اور فطری قابلیت اور استعداد پر ہے
لیکن اس میں کمال پیدا کرنے اور اعلے درجہ پر پہنچنے کے لیے بہت کچھ مشق اور اسکے طریقوں کے مہارت کی ضرورت ہے
مثلاً اشعار کہنا انہیں روایت کرنا خطبوں کے لکھنے پڑھنے کی مشقت اٹھانا۔ فصحا سے سوال و جواب کرنا۔ بلغا سے
سبقت لیجانے کی کوشش کرنا تاکہ اس کا قوی ملکہ پیدا ہوجائے اور اپنی فطرتی استعداد کے موافق کمال پیدا کرکے انہیں کے زمرہ
میں داخل ہوسکے۔ علاوہ بریں کیسی ہی فصاحت و بلاغت کتنی ہی بڑے مرتبہ کو کیوں نہ پہنچ جائے لیکن یہ بھی تو ضرور ہے کہ اسکی
نوع میں سے اس کی کوئی نظیر موجود ہو اس کی صنف میں سے اسکی کوئی مثال پائی جاوے گو وہ اس سے کسی وجہ میں کم
ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم اگرچہ فطرتی طور پر اس فن کی استعداد رکھتے تھے لیکن ہم نے ابتدائے
پیدائش سے لیکر چالیس برس کی عمر تک کہ جو زمانہ تحصیل اور مشق کا ہے آپ کو کبھی اس فن کی مشق کرتے نہیں پایا جس سے
آپ ایسے درجہ پر پہونچ جاتے اور نہ اس مدت میں آپ نے شعر گوئی یا اشعار کی روایت کرنے ہی کی تکلیف گوارا کی علاوہ بریں
آپ کو خطبوں اور رسالوں کی جانب بھی کبھی کچھ توجہ نہ ہوئی اور نہ اس مدت میں ہم نے یہ دیکھا کہ فصحا سے سوال و جواب کرنے
اور بلغا پر غلبہ حاصل کرنے کی آپ کو کبھی حرص ہوئی ہو اور وہ برابر ہمارے سامنے ہی رہے ان کا حال ہم سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا
اور کیونکر پوشیدہ رہ سکتا تھا حالانکہ جو شخص اس فن میں ذرا محنت کرتا ہے وہ ہم لوگوں میں ویسی ہی شہرت پالیتا ہے جیسے
دن دوپہر کو آفتاب کیونکہ یہ فن تو ہمارے اعلے درجہ کے مفاخر میں سے ہے پس آپ کے چالیس برس کی عمر کو پہونچتے ہی
دیکھتے کیا ہیں کہ آپ ایک فصیح کلام جسکا نام قرآن ہے لے آئے ہیں جسکی فصاحت و بلاغت نے ہمارے دانت کھٹے کردئے
اور بالکل ہی ہمکو ہرا کر ہمارا بودا پن ثابت کر دکھایا اور یہ بھی ہے کہ جو طرز قرآن شریف میں فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اختیار
کیا گیا ہے وہ بالکل انوکھا طرز ہے کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی پس وہ نہ اشعار کے قبیل سے ہے نہ رجز ہی معلوم ہوتا ہے
اور نہ خطبوں اور رسالوں کا سا اسکا طرز ہے اور نہ کوئی اور ہی نمونہ ملتا ہے جسکا اس میں اقتدا کیا گیا ہوتا اور اسی وجہ سے وہ اپنی [illegible]
میں اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ بھلا بتائیے تو سہی کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے کس کے پاس اس طریقہ کی مشق کی جو اسکے قرآن
میں موجود ہے اور سارے ملک عرب میں کہیں اسکا پتہ نہیں کیا یہ ہوسکتا ہے کہ آپ ہی اس طریقہ کے موجد ہوئے ہوں اور
پھر اس میں ایسے درجہ پر پہونچ گئے جہاں اور کوئی نہیں پہونچ سکتا اشیاء کے موجدین میں تو عادتاً یہ امر دیکھا نہیں جاتا بلکہ عادت
یوں جاری ہے کہ ہر موجد سے اسکی ایجاد بچہ کی طرح پہلے اس سے صادر ہوتی ہے اور دوسرے لوگ اسکی تربیت کرتے
رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے انتہائی درجہ پر پہونچ جاتی ہے رہا یہ امر کہ موجد اپنی ایجاد میں ایسے اعلے درجہ پر پہونچ جائے
کہ جسکے بعد کوئی مرتبہ نہو اور وہاں تک کسی دوسرے کی رسائی ہی نہ ہوسکے انسانی موجدوں میں تو یہ بات کبھی دیکھی نہیں گئی
بلکہ استقرار کے موافق یہ کہنا بھی کچھ مستبعد نہیں کہ سوائے اس صورت کے کہ ایجاد ادنے درجہ کی اور معمولی ہو یہ امر ممکن ہی نہیں
پس محمد صلے اللہ علیہ وسلم کا اپنی عمر کے گذشتہ زمانہ میں اس فن کی مشق نہ کرنا جسکی وجہ سے وہ ایسے درجہ پر پہونچ جاتے

جہاں کوئی نہ پہونچ سکے اور قرآن شریف کا اپنے اسلوب کے اعتبار سے انوکھا ہونا جسکی وجہ سے وہ فصاحت و بلاغت کے
ایسے درجہ پر پہونچ گیا جسکے مقابلہ سے ہم لوگ عاجز رہگئے یہ دونوں امر اس احتمال کو جڑ سے باطل کرتے ہیں جسے کہ
آپ نے اس موقع پر نکالا ہے اور جسکے ذریعہ سے آپ نے ہمیں شک میں ڈالنا چاہا تھا پس ہم لوگ بلا کسی شک و شبہ
کے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی آپ کے دعوے میں ہمیشہ تصدیق کرتے رہیں گے اور اسبات کے قائل رہینگے کہ قرآن کا
ایسا کلام لانا انسانی قدرت میں نہیں ہے بلکہ وہ خدا ہی کے پاس سے آترا ہے جیسا کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے
اسکے بعد یہ شک ڈالنے والے اس فرقہ کی جانب مائل ہوئے جسنے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی اسوجہ سے تصدیق کی تھی کہ آپ
آپکے لائے ہوئے قرآن کو ایسی صفات فاضلہ پر مشتمل پایا جن سب کا کسی کلام میں مجتمع ہوجانا سوائے اس صورت کے کہ وہ خدا
کے پاس سے آیا ہو کسی طرح ممکن نہیں - اور نیز اس فرقہ کیجانب جسنے آپ کی اس سبب سے تصدیق کی تھی کہ آپکی شریعت کی حالت
بالکل منتظم اور باقاعدہ ہے اسمیں کل فضیلتیں پائی جاتی ہیں اور وہ اپنے پیروی کرنے والوں کی حالت کو باقاعدہ بنا دینے کی
پوری پوری کفیل ہے پس یہ لوگ ان دونوں فرقوں سے کہنے لگے ہم کو یہ خبر پہونچی ہے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے دعوے
رسالت سے پیشتر بلاد روم کیجانب تجارت کے لئے دو مرتبہ سفر کیا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں آپ کو بعض راہبوں سے
ملنے کا اتفاق ہوا ہے (بحیرا راہب جو آپ کو شام کے رستہ میں جب آپ قریش کے تاجروں کے ساتھ تھے - ملا تھا اور اسنے
علامات سے آپکو پہچان لیا تھا کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں جیسا کہ تیسیر نبویہ میں منقول ہے) شاید آپ نے اس قرآن کو جسمیں تمام
فضائل موجود ہیں انہیں سے نقل کر لیا ہو اور انسے آپ یہ شریعت سیکھ آئے ہوں اور اپنے بلاد میں آکر مدعی رسالت بنگئے ہوں
اور اپنے دعوے کی تائید اسی قرآن اور شریعت سے کرنے لگے ہوں اور چونکہ آپ کے بلاد میں ایسے واقف کار لوگ موجود نہ
تھے تاکہ جو کچھ آپ لائے ہیں اسکے مثل وہ بھی لا کر آپ کا مقابلہ کر سکتے اسلئے آپ لوگ اس وہم میں پڑگئے ہیں کہ جو کچھ آپ
لائے ہیں وہ خدا ہی کی جانب سے ہے انسانی کارروائی نہیں ہے سو اسکا ان دونوں فرقوں نے انہیں یہ جواب دیا کہ قرآن کی
ایسی کتاب جو ان تمام صفات فاضلہ پر مشتمل ہو جنکی شرح اور اس امر کا بیان ہمارے استدلال میں گذر چکا ہے کہ ان سب کو بڑے
بڑے علما اور حکما اور سیاست وملکی انتظام کے ماہر بھی ایسی کتاب میں ہرگز جمع نہیں کر سکتے اور یہ کہ ایسی شریعت جو عقائد حقہ اخلاق
حسنہ اور ان عبادتوں پر مشتمل ہو جو سراسر حِکم اور اسرار پر مبنی ہوں اور اسمیں ایسے احکام موجود ہوں جو تمام خلق کے حالات کے منتظم
اور باقاعدہ بنا دینے کی ذمہ داری کرتے ہوں علی ہذا القیاس اور دیگر امور بھی اسمیں پائے جاتے ہوں جنکے پورے پورے بیان
کرنے کے لئے تو بہت سی جلدوں کی ضرورت پڑیگی ہاں اجمالاً ان کا بیان پہلے گذر چکا ہے پس ان سب باتوں کی نسبت
اگر بفرض محال یہ احتمال نکالا جائے کہ شاید آپ نے کسی دوسرے سے ان چیزوں کو سیکھ لیا ہو تو وہ بھی صحیح نہیں ٹھیر سکتا کیونکہ
اسکے لئے اتنی مدت مدید کی ضرورت پڑیگی جو برسوں کی متعدد دہائیوں سے کم نہ ہو اگرچہ ان باتوں کا سکھلانے
والا بہت ہی کامل حکما ہی میں سے ہو اور سیکھنے والا بھی اعلےٰ درجہ کا ذکی ہی کیوں نہ ہو اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے
جتنی عمر کہ ہم لوگوں میں گذاری ہے اس کی ساری مدت میں سے صرف چند ایام کے لئے تجار قریش کی ہمراہی میں جو روم کے
شہروں میں بغرض تجارت جایا کرتے تھے ہم لوگوں سے علیحدہ رہے ہیں اور اسی مدت میں آپ مکہ سے بلاد روم تک گئے

بھی اور آئے بھی اور تجارت کے سارے کاروبار بھی انجام دئے بہلا اس عرصہ میں آپ کیونکر ساری باتیں سیکھہ سکتے تھے اتنی مدت جو اسکے لئے بھی کافی نہیں کہ آپ اپنی لائی ہوئی شریعت کے متعدد ابواب میں سے ایک باب کو بھی سیکھہ سکتے سیکھنے کی دشواریوں اور اسکے لئے کافی زمانہ کے ضروری ہونے کو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے علاوہ بریں جو کچھہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اسکا سیکھہ لینا تو پڑھے لکھے شخص پر بھی دشوار ہے اور بلا مدت مدید کے وہ بھی سیکھہ نہیں سکتا چہ جائیکہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم جو اُمّی (اَن پڑھ) محض تھے نہ لکھے پڑھے۔

پہر بہلا عقل کیونکر تجویز کرسکتی ہے کہ آپ سب کچھہ سیکھہ لیتے باوجودیکہ اُمّی تھے اور اپنے شہر سے بہت تھوڑے ہی دن علیحدہ رہے تھے اور آپ کا اُمّی ہونا جسکی نسبت آپ دعوے کیا کرتے ہیں اور اپنے قرآن میں بھی اپنی رسالت پر استدلال کرنے کے موقع پر خدا کا یہ قول ذکر کرتے ہیں (وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذاً لارتاب المبطلون) جسکا ترجمہ یہ ہے اور تو اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب نہ پڑھتا تھا اور نہ لکھتا تھا (اگر ایسا ہوتا تو ایسی حالت میں اہل باطل کو شک کی گنجائش ہوسکتی تھی (نہ کہ اب شک کا کوئی موقع ہے) آپکا یہ اُمّی اور اَن پڑھ ہونا صرف آپ کے دعوے ہی پر مبنی نہیں ہے بلکہ خود ہمارے نزدیک بھی بلا شبہ ثابت ہے اسلئے کہ آپ نے ہم ہی لوگوں میں نشو و نما پایا ہے اور ہمیں کبھی اسکا علم نہیں ہوا کہ آپ نے لکھنے پڑھنے کی مشقت اُٹھائی ہو اور نہ ہم میں سے کسی نے کبھی آپ کو دیکھا اور نہ ہم سے کبھی کسی نے یہ نقل کیا کہ آپ نے کسی دن ایک سطر بھی لکھی ہو اور اگر آپ ایسی قوم میں رہکر اس (کتابت) کو جانتے ہوتے جسمیں کہ سواے معدودے چند اشخاص کے اس فن کے جاننے والے نہ تھے تو آپ کا حال اتنی مدت تک ہم سے چھپا نہ رہتا چاہے آپ چھپانے کا قصد ہی کیوں نہ کرتے اور بہلا آپ (اگر جانتے ہوتے) تو چھپانے کا قصد ہی کیوں کرنے لگے تھے حالانکہ کوئی شئے اسکی جانب آپکو داعی نہ تھی بلکہ اُلٹے اظہار کا داعی موجود تھا کیونکہ اس جاہل اور بے پڑھے لکھے گروہ میں تو یہ بڑا کمال تھا اور ہم بات کو عقل ہرگز نہیں تسلیم کرتی کہ آپ نے اس فن کے سیکھنے سے پہلے ہی اسکا پختہ قصد کرلیا ہو کہ میں اس فن کو حاصل کروں گا اور لوگوں کو اپنے اس حال کی خبر نہ ہونے دوں گا اور پہر کسی روم کے راہب سے اس قرآن اور اس شریعت کے سیکھنے میں اپنے اس فن سے مدد لوں گا اور اسکے بعد مدعی رسالت بنجاؤں گا بہلا کیسے ہوسکتا ہے کہ اپنے نفس کے لئے پہلے ہی سے آپ نے ان سب باتوں کا بیڑا اُٹھا لیا تھا اور پہر یہ بات پوری بھی ہوگئی کہ آپکے اس فن کو حاصل کرنے اور نیز جو کچھہ کہ آپ لائے ہیں اسکے سیکھنے کا حال لوگوں سے بالکل مخفی رہا اور آپ نے اسی بہروسہ پر رسالت کا دعوے کردیا سبحان اللہ سوائے اُس شخص کے کوئی قائل نہیں ہوسکتا جو ہٹ دھرمی پر کمر باندھ لے اور وہی باتوں کا مطیع بنجائے اور بعد ان سب باتوں کے عقل کسی ایسے سکھلانے والے کے بلاد روم میں یا اور کہیں پاے جانے کی بھی تو تصدیق نہیں کرتی جو تمام ان علوم و معارف پر جسپر کہ قرآن اور یہ شریعت مشتمل ہے حاوی اور ان سب خوبیوں پر محیط ہوگیا ہو اور ہم پر اہل روم کے ساتھہ مخالطت کرنے کے بعد یہ بات ظاہر بھی ہوگئی کہ جو کچھہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم لائے ہیں روم کے تمام علماء کے پاس بھی اُسکا وجود نہیں چہ جائیکہ ان میں سے بعض کو سب کچھہ معلوم ہوتا۔ بلکہ ہم نے تو ان کو دیکھا ہے کہ مخالطت اور آپ کی لائی ہوئی چیزوں پر مطلع ہونے کے بعد آپ کی شریعت کی خوبی انتظام سے بہت تعجب کرتے ہیں اور اس میں سے جو

تھے کسی راہب کا جسکی نسبت آپ کو گمان ہے عادی سمجھانا اور ہر ایک کے لئے جو حکم ضروری تھا اُسکا مستحضر کر لینا بلا شبہ
محال ہے سوائے پیشنگاہ ہستی کر دینے والے کے اور کوئی اسکا قائل نہیں ہوسکتا۔ اور اگر آپ کہیں کہ پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم
میں بعض بعض شخص (خواہ سلمان فارسی ہوں یا اور کوئی) ایسے قوم کے موجود تھے جو علوم و معارف اور انتظامات ملکی میں شہرۂ
آفاق تھے پس اس سے کونسا امر مانع ہوسکتا ہے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم جو حوادثات آپکو پیش آتے ہوں اُنکے احکام
اور جو سوالات کہ آپ سے کئے جاتے ہوں اُنکے جوابات اور جو اعتراضات اور شبہے آپ پر وارد کئے جاتے ہوں اُن میں سے
ہر ایک کا دفعیہ اور علاوہ اسکے جو کچھ ہو جسکی آپ کو ضرورت پڑا کرتی ہو ہر وقت سب کچھ آپ ان شخصوں سے پوچھ
لیا کرتے ہوں پس جب کبھی ان امور میں سے کوئی امر آپ کو پیش آتا ہو تو آپ اس شخص کے پاس چلے آیا کرتے ہوں اور
اس سے دریافت کر لیا کرتے ہوں پس وہ جیسی حالت ہو اسکے موافق بتا دیا کرتا ہو۔ تو ہم کہیں گے اس بات کا وہم کرنا کئی
وجہوں سے بالکل لچر ہے اول تو اسوجہ سے کہ یہ بات مخفی نہیں کہ ان سب اشیا کا سیکھنا سکھانا ایک ایسا امر ہے
جو ایک آدھ نشست یا چند نشستوں میں پورا نہیں ہوسکتا اور خفیۃً ہی یہ انجام پا سکتا ہے بلکہ پورے طور سے صرف اسیصورت [illegible]
تعلیم ہوسکتی ہے کہ جب سیکھنے والا سکھلانے والے کے پاس مدت دراز تک آمد و رفت کرتا رہے اور اگر ایسا ہوتا تو لوگوں
میں یہ بات ضرور مشہور ہوجاتی کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم فلاں شخص سے علوم حاصل کیا کرتے ہیں اور یہ امر واقع کے خلاف ہے
دوسرے اسوجہ سے کہ اگر یہ شخص محمد صلے اللہ علیہ وسلم کو تمام ان علوم کا جو آپ کے قرآن و شریعت میں موجود ہیں سکھلانے
والا ہوتا تو غایت درجہ کا محقق اور بڑا ہی صاحب فضل ہوتا لوگوں میں مشار و شمار کیا جاتا حالانکہ یہ اشخاص جنکی نسبت آپ لوگوں کا
گمان ہے اس پایہ کے شخص نہیں ہیں بلکہ لوگوں میں جن اشخاص کی معرفت و واقفیت کے لحاظ سے شہرت تھی انہیں میں تو انکا شمار نہیں ہے اور پیروان محمد صلے اللہ علیہ
وسلم میں سے بہتیرے لوگ شرعی احکام پر لحاظ رکھنے کے لحاظ سے ان شخصوں سے بدرجہا بڑھے ہوئے تھے
اور وہ خود آنحضرت اور اُنسے بھی کم درجہ کے لوگوں سے علوم حاصل کیا کرتے تھے اور اپنے ضروری امور سیکھا کرتے تھے اور
شاگردوں کی طرح ان کے ساتھ فروتنی سے پیش آتے تھے اور عقل اس امر کی ہرگز تصدیق نہیں کرتی کہ یہ اشخاص اس پایہ کے
ہوتے اور پھر بھی اپنا حال مخفی رکھتے۔

اور تیسرے اسوجہ سے کہ اگر یہی اشخاص محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے سکھلانے والے ہوتے تو محمد صلے اللہ علیہ وسلم ضرور
اپنے سارے پیروی کرنے والوں پر انہیں شخصوں کا رتبہ مقدم رکھنے میں مضطر ہوتے اور اگر آپ ان کی اتنی قدر و منزلت
میں کوتاہی کرتے تو انکو کب صبر آتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم میں بہتیروں سے ان کا درجہ گھٹا

؎ علاوہ بریں یہ شبہ اس طرح بھی بالکل ساقط ہوجاتا ہے کہ سفر روم میں جب آپ راہب سے ملے تھے تو تنہا نہ تھے بلکہ قریش کے اور
لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے پس اگر آپ نے اُس راہب سے جو کچھ سیکھا ہو گا وہ ساتھیوں کو ضرور معلوم ہوگا۔ پھر دعوے رسالت
کے وقت ان میں سے کسی نے اس امر کو ظاہر کیوں نہ کر دیا کیونکہ ان میں کے بہتیرے ایسے تھے جو آپ کے اوپر ایمان نہ لائے
تھے۔ اور آپ کے مخالفوں کا ساتھ دیتے تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ وہاں آپ نے کسی راہب سے کچھ
نہیں سیکھا ۱۲ مترجم۔

ہوا تھا اور پھر بھی خوش تھے انکو یہ امر ذرا ناگوار نہ تھا۔

چونکہ یہ امر ایسا ہے کہ ہم نے ان اشخاص کی قوم سے اس کے بعد میل جول کیا تو ہم نے ان علوم۔ احکام اور جملہ بھلائیوں کی جامع شریعت کو جو سب کچھ محمد صلے اللہ علیہ وسلم لائے تھے انکے پاس نہ پایا اور ان میں سے بہتیری چیزیں ایسی ملیں جنکا انکے یہاں اصلاً و نقلاً کچھ پتہ ہی نہ تھا بلکہ ہمنے خود انہیں دیکھا کہ آپ کی شریعت سے جو قوانین انکو اپنے انتظام ملکی کے مناسب معلوم ہوتے ہیں اقتباس کر لیتے ہیں۔ پس یہ اشخاص جملہ علوم و معارف کو کہاں سے لے آئے جس حال میں کہ ان کی قوم انسے محروم تھی۔ پس اے شک و شبہ میں ڈالنے والو اس بیان نے تمہارے سارے ان احتمالات کو جو تم نے ہم پر وارد کئے تھے باطل اور مہمل ثابت کر دیا اسلئے ہم بلا کسی شک و شبہ کے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی برابر تصدیق کرتے رہیں گے۔

اب یہ بہکانے اور شک میں ڈالنے والے لوگ اس فرقہ کے پاس آئے جسنے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے صدق پر اسبات سے استدلال کیا تھا کہ اہل فصاحت و بلاغت نے قرآن شریف کے معارضہ سے اپنے عجز کا اقرار کر لیا اور کلام کی خوبیوں کے واقفکاروں نے اس امر کی شہادت دی کہ قرآن شریف اتنی صفات فاضلہ پر مشتمل ہے کہ جن سب کا قرآن کی ایسی کتاب میں جمع کر دینا ہر کسیکا کام نہیں۔ اور بعض اہل فصاحت و بلاغت کا قرآن کے معارضہ سے عاجز رہنا اس دلیل سے ظاہر ہوگیا کہ وہ قرآن کا معارضہ تو نہ کر سکے بلکہ بجائے اسکے گھر بار چھوڑ کے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کو منظور کر لیا جس کے باعث سے وہ مقتول ہوئے۔ انکے بچے قید کئے گئے۔ انکے شہر اجاڑے گئے انہیں جلا وطن ہونا پڑا پس انہوں نے آسان طریق کو تو چھوڑ دیا اور وہ قرآن کا معارضہ کرنا تھا اگر انہیں قدرت ہوتی اور لڑائی بھڑائی کے طریق میں جو سب سے دشوار طریق تھا چلنا اختیار کر لیا پس یہ لوگ انسے کہنے لگے کہ تمہیں کیا معلوم کہ ان دونوں فرقوں نے جنمیں سے ایک نے قرآن شریف کے معارضہ سے اپنے عاجز ہونے اور دوسرے نے قرآن شریف کے اتنی صفات فاضلہ پر مشتمل ہونے کا اقرار کر لیا تھا اور یہ سب محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے متبع ہوگئے تھے انھوں نے یہ امر کسی غرض و غایت کے لئے کیا ہو جسکے حاصل کرنیکا اسی اتباع کو انہوں نے ذریعہ قرار دیا ہو اور اسی لئے انہوں نے یہ اقرار کر لیا ہو اور اس امر کی شہادت دیدی ہو تاکہ یہ انکے لئے انکے ملامت کرنے والوں پر حجت بن جائے رہا وہ فرقہ جسنے معارضہ کو تو چھوڑ دیا اور اپنے گھر بار کو ترک کرکے جنگ پر آمادہ ہوگیا جسکی وجہ سے کچھ ضرر بھی اسے اٹھانا پڑا۔ اسکی نسبت کہا جا سکتا ہے کہ بسا اوقات محمد صلے اللہ علیہ وسلم ہی نے جنگ کی ابتدا کی ہو اور آتش جنگ کے برافروختہ ہو جانے کے باعث سے انہیں معارضہ کرنے کی فرصت نہ ملی ہو اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنی مہلت نہ لینے دی ہو اور اسی سبب سے وہ آسان طریق کو چھوڑ کر دشوار طریق پر چلے ہوں خلاصہ یہ کہ وہ اسپر مضطر کر دئے گئے ہوں پس اس فرقہ نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا کہ آپ کا پہلے دونوں فرقوں کے حق میں یہ کہنا کہ شاید ان کا اقرار کرنا اور ان کا شہادت دینا اور پھر اتباع کر لینا کسی غرض و غایت پر مبنی ہو جسکے حاصل کرنے کا انہوں نے اسے ذریعہ قرار دیا ہو تو یہ سراپا بے تکی اور بالکل بے سوچی سمجھی بات ہے اسلئے کہ یہ امر پوشیدہ نہیں ہے کہ عاقل

ف
ان لوگوں کی بابت جو
[illegible]
[illegible]
[illegible]
کی حالت [illegible]
تصدیق [illegible]
اور [illegible]
[illegible] ۱۲

کے نزدیک سب سے مشکل کام اپنے دین کا چھوڑ دینا ہے جسمیں اُسے دنیوی اور اُخروی نجات کی امید ہو اور بعد اسکے تمام
چیزوں سے دشوار تر یہ امر ہے کہ وہ اُن رسموں کو چھوڑ دے جنکا وہ خوگر ہو رہا ہے اور اُنہیں اپنے اسلاف پیشین سے
سیکھا ہے حتیٰ کہ بعض کی تو یہ حالت ہے کہ باوجودیکہ اُنہیں اپنی رسموں کی بُرائی بھی معلوم ہو جائے تاہم اُن کا چھوڑنا اُنپر
نہایت ہی شاق ہوتا ہے اور اُن کا جی اُنہیں جیسے ہی رہنے کو چاہتا ہے اس بنا پر عاقل اپنے دین کو اُسوقت تک ہرگز
نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اُسے اپنے دین کے سوا کسی دوسرے دین میں نجات حاصل ہو جانے کا پورا پورا یقین نہ ہو جائے
علیٰ ہذا القیاس وہ اپنی رسموں کو بھی خصوصاً موروثی رسموں کو سوائے اُس حالت کے کہ کوئی ایسا ہی قوی سبب پایا جائے
نہیں چھوڑ سکتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں فرقوں نے اپنے دین کو جس سے اُنہیں اپنی نجات کی امید تھی چھوڑ دیا اور اپنی
اُن رسموں کے بھی تارک بنگئے جنکے کہ وہ خوگر ہو رہے تھے اور اُن سب چیزوں کی نہایت شدت کے ساتھ مذمت
کرنے لگے اور اُنہوں نے قرآن کے معارضہ سے اپنے عجز کا اقرار کر لیا اور اسپر محض اطلاع حاصل کرتے ہی بلا سکے
کہ اُنہیں محمد صلے اللہ علیہ وسلم کیجانب سے کچھ خوف ہوتا قرآن کے فضل کی شہادت دینے لگے کیونکہ اُن میں خود بہت
ہی قوی قومی پاس و لحاظ موجود تھا اور اُنہیں محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے مال و دولت کی حاجت نہ تھی (کیونکہ پہلے آپکے
پاس کچھ تھا ہی نہیں) بلکہ قبل اسکے کہ آپکی حمایت کرنے والی جماعت قایم ہوئی ہوتی اور آپ کے ہاتھ کچھ مال آیا ہوتا
یا اور کوئی مضطر کر دینے والا سبب پایا جاتا وہ لوگ یہ شہادت دے چکے تھے اور قرآن کے فضل کا اقرار کر چکے تھے
یہ بات آپکے اور اُنکے حالات اور اُنکے اتباع کرنے کی کیفیت پر پوری پوری اطلاع حاصل کرنے سے بخوبی معلوم ہوتی ہے پس اگر
اُنکو معارضہ کرنے سے اپنے عاجز ہونے اور قرآن کے اسقدر فضائل پر مشتمل ہونیکا جنکے جمع کرنے سے انسان
عاجز ہے یقین نہ ہو گیا ہوتا تو وہ ہرگز یہ اقرار نہ کرتے اور کبھی اس کی شہادت نہ دیتے اور نہ وہ اتباع ہی کرتے جسکی
وجہ سے اُنہیں اپنا دین جسکو وہ اپنے اعتقاد کے موافق باعث نجات سمجھتے تھے چھوڑنا پڑا اور اپنی رسموں کے ترک کرنے
کی مشقت اُٹھانا پڑی حالانکہ وہ عقیل و فہیم اور ہنرمند تھے۔

رہا فصحاء و بلغاء کے حق میں جنکا معارضہ سے عاجز ہونا اس طرح پر ظاہر ہوا کہ اُنہوں نے معارضہ کو چھوڑ کر
جنگ کو منظور کیا جسکی وجہ سے اُنہیں بہت سے نقصانات اُٹھانا پڑے یہ کہنا کہ لیبا اوقات محمد صلے اللہ علیہ وسلم ہی
نے آپ نے جنگ کی ابتدا کی ہو اور اُنکو معارضہ کی فرصت نہ ملی ہو اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے اُنہیں اس کی مہلت نہ لینے
دی ہو اس کی نسبت ہم کہتے ہیں کہ اگر محمد صلے اللہ علیہ وسلم کا معارضہ کے لئے اُنکو بلانا اور اُنکا باز رہنا ایک آدہ واقعہ
یا ذرا سی مدت میں ہوتا تو البتہ عقل آپ کے اس احتمال کو قبول کر سکتی لیکن یہ بات نہیں ہے کیونکہ آنکے اور محمد صلے اللہ
علیہ وسلم کے مابین اُسوقت تک ہرگز لڑائی واقع نہیں ہوئی جب تک کہ آپنے بار بار قرآن کو معارضہ کے لئے اُن پر پیش
نہیں کر لیا اور کھلے خزانہ اسکی منادی نہیں کر دی کہ انسان اسکے معارضہ سے بالکل عاجز ہے اور اسپر ایک مدت گذر
نہیں گئی اور مدت بھی کوئی تھوڑی نہیں بلکہ ایک قسم کی طویل مدت۔ علاوہ بریں اس زمانہ کے شروع شروع میں آپکے
اسقدر پیرو بھی نہیں ہوئے تھے جنسے لڑائی کیجا سکے پھر اسکے بعد بھی کہ آپ کے اور اس فرقہ کے مابین آتش جنگ برفروختہ

ہو چکی جب کبھی آپ کو مہلت ہوئی آپ برابر قرآن کو مقابلہ کے لئے اُنکے سامنے پیش کرتے رہے اور انہیں اُسکے معارضہ کی جانب
بلاتے رہے اور اُسکے اور آپ کے درمیان صلح بھی بہت ہو جایا کرتی تھی اور اوقات صلح میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اُن
لوگوں کے ساتھ بارہا یکجائی کا اتفاق ہوتا تھا۔ پس اگر انہیں معارضہ پر قدرت ہوتی تو انہیں ممکن تھا کہ مصالحت اور فرصت کے
زمانہ میں قرآن کا معارضہ کرتے اور جو کچھ وہ قرآن کے مقابلہ میں لاتے اُسکو آپ کے پاس بھیجدیتے اور قبائل عرب میں اُس کو
شایع کر دیتے تو کوئی نہ کوئی اُنکا مددگار کھڑا ہی ہو جاتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اُن لوگوں نے اسکا قصد ہی نہیں کیا نہ آپ کے
ابتدائے دعوے میں نہ وقت جنگ میں۔ نہ زمانہ صلح میں۔ اور اپنی فصاحت و بلاغت سے آپ کی اور آپ کے پیروی
کرنے والوں کی صرف ہجو کرنے پر مضطر ہو گئے۔ رہا قرآن کا معارضہ اسبارہ میں تو اُنکے مُنہ سے ایک کلمہ بھی نہیں نکلا اور اگر
کسی نے قرآن کے معارضہ میں کچھ کہا ہوتا تو ہم پر مخفی نہ رہ سکتا اور مشرق سے لیکر مغرب تک برابر اُسے روایت کرتے اور
نقل کرتے اسلئے یہ سارے احتمالات جنسے آپ نے ہمیں شک میں ڈالنا چاہا تھا بالکل غلط اور باطل ہیں اُنکو سوائے اُس
شخص کے جسے تحقیق سے کچھ سروکار نہ ہو اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرقوں کا جو معاملہ تھا اُس کی حقیقت حال
سے محض ناواقف ہو اور کوئی نہیں تجویز کر سکتا۔ پس ہم ان سب واہی و تباہی احتمالات کو چھوڑتے ہیں اور اپنی پیشتر کی دلیل پر
اعتماد کر کے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی بلا کسی شبہہ کے برابر تصدیق کرتے رہیں گے اور اسیکا اقرار کئے
جائیں گے۔

ف

پھر یہ بہکانے اور شبہہ میں ڈالنے والے لوگ اُس فرقہ کی طرف جھکے جسنے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی اسوقت
تصدیق کی تھی جبکہ انہوں نے خوارق عادات اور طبعی قوانین قدرت کے مخالف امور آپکے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہوئے مشاہدہ
کرلئے تھے۔ پس اُنسے یہ لوگ کہنے لگے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خوارق عادات ظاہر کئے ہیں احتمال ہے کہ ایک
قسم کا جادو ہو پس انہوں نے تم لوگوں کی نظر بندی کر دی ہو جسکی وجہ سے تمہیں اِن چیزوں کے واقع ہونے کا خیال بندھ
گیا ہو۔ تو اُس فرقہ نے انہیں یہ جواب دیا کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی حالت جادوگروں کی سی حالت نہیں ہے کیونکہ آپ نیکی کا حکم
کرتے ہیں بُرائیوں سے روکتے ہیں اور جادوگروں کی یہ حالت دیکھی جاتی ہے کہ بدکار اور شہوت پرست ہوتے ہیں اپنے
رذیل اور ادنےٰ درجہ کے مقاصد حاصل کرنے کی غرض سے اعمال سحر کیا کرتے ہیں اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم سے امور
خارق عادات کا کرنا کسی ادنےٰ درجہ کی غرض کے لئے ثابت نہیں ہوتا وہ تو صرف اِس غرض سے امور خارق عادت کو دکھا
کرتے ہیں تاکہ جو شریعت آپ لائے ہیں۔ اُسکی پیروی کرنے میں عقلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے اور آپ کی شریعت سراسر
مکارم اخلاق پر مشتمل ہے تمام برائیوں سے بچنے اور نیکیوں کے ساتھ آراستہ ہونے کا حکم کرتی ہے۔ پس آپکی حالت
توصفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہونے۔ راہ مستقیم پر چلنے۔ خلق خدا کو حق بات کی ہدایت کرنے اور راہ فلاح اختیار
کرنے کے لحاظ سے بالکل انبیاء سابقین کی سی ہے اور آپ کے دعوے کی بھی خدا کی جانب سے اسی طرح تائید ہوئی
ہے جیسے کہ گذشتہ رسولوں کے دعوے کے خارق عادت امور کے سرزد کرنے سے جن پر کہ سوائے خدا کے اور کسیکو
قدرت نہیں ہے تائید کی گئی تھی۔ اور امر خارق عادت کو سرزد کر دینا خدا کیجانب سے اُس رسول کے دعوے کی تصدیق

کے قائم مقام ہے گویا خدا یہ فرماتا ہے کہ ان امور میں میرا بندہ سچا ہے جو میری جانب سے وہ باتیں پہونچاتا ہے اور عالم کے عادی قوانین قدرت کو اُسکے ہاتھ پر میں خرق کردیتا اور ان عادی قوانین قدرت کے خلاف ظاہر کرنا بھی میری جانب سے اُس کے دعوے کی تصدیق ہے (سابق میں اسکی کافی طور پر توضیح ہو چکی ہے اگر آپ چاہیں تو وہاں دیکھ لیں) علاوہ بریں بعض خارق عادت امور محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایسے بھی ظاہر ہوئے ہیں جنکی نسبت عقل ہرگز تصدیق نہیں کرسکتی کہ جادوگروں کو ان پر قدرت ہوسکتی ہے جیسے کہ چاند کا شق ہوجانا جسکا تمام لوگوں نے خواہ وہ وہاں موجود تھے یا میدانوں میں سفر کررہے تھے سب نے بچشم خود مشاہدہ کیا تھا چنانچہ جیسے کہ اس امر کو ان لوگوں نے جو محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے اور جنھوں نے کہ اسکی درخواست کی تھی دیکھا تھا اسی طرح ان مسافروں نے بھی اسکا مشاہدہ کیا تھا اور اکر خبر دی تھی جو دور دراز مقامات سے وارد ہوئے تھے جنکا افق محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس والے لوگوں کے افق کے ساتھ موافقت و مساوات رکھتا تھا پس فرض کرلیجئے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کی نظر بندی کردی ہو یہاں تک کہ انھوں نے اس امر کا مشاہدہ کرلیا کہ چاند شق ہوگیا تو گویا آپ کی قدرت میں یہ بات بھی ہوسکتی ہے کہ آپ ان مسافروں کی بھی نظر بندی کردیتے جنمیں سے ہر فریق میدانوں میں جدا جدا مقام پر تھا اسباب کا سوائے اُس شخص کے کوئی قائل نہیں ہوسکتا جو دہینگا و ہٹیگی کرے یا اس امر سے محض ناواقف ہو کہ جادوگروں کو اپنے اعمال میں کہاں تک قدرت ہوسکتی ہے علاوہ بریں ہم نے بعد اسکے کہ ان خوارق کے باعث سے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرلی اور پورے طور سے آپ کی شریعت پر مطلع ہوگئے اور آپ کے ساتھ خوب خلا و ملا بھی بڑھا لیا اور آپ کے حالات میں نہایت باریک بینی سے غور کیا تو ہم نے آپ کی شریعت میں سرتاپا راستی اور وہی تمام امور پائے جن پر عمل کرنے والے کو سراسر بہبودی اور بھلائی حاصل ہو اور تمام نقصانات سے وہ محفوظ رہے اور آپ کی شریعت اصل استقامت اور راستی میں گو رسل سابقہ کی شرائع کے مثل نکلی لیکن تمام ابواب کمالات پر پورے طور سے حاوی ہونے کے لحاظ سے اُنسے بھی فوقیت لیگئی اور ہم نے محمد صلے اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس سے عقل انکار کرے یا آپ کی جانب سے دل میں کچھ شک پیدا ہو اور نہ آپ کی شان جادوگروں کی سی معلوم ہوئی اور نہ آپ کا حال حیلہ بازوں ہی کا سا نظر آیا جو متاع دنیا کے حاصل کرنے اور اپنی شہوت رانی کے لئے طرح طرح کے حیلے بہانے کیا کرتے ہیں بلکہ آپ کا تو یہ طریق ہے کہ لوگوں کو راہ راست کی ہدایت کرتے تھے اور یہ سکھلاتے تھے کہ وہ اپنے مالک کا شکر ادا کیا کریں کنبہ والوں کے ساتھ سلوک سے پیش آئیں یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کریں اور باوجود اس کے آپ اپنے پیروی کرنے والوں پر پدر شفیق کی طرح شفقت فرماتے تھے آپ کو اُنکے مال و دولت کی ذرا بھی طمع نہ تھی اور نہ انکی لذیذ چیزوں سے آپ کو کچھ میلان تھا بلکہ آپ پہلے رسولوں کی طرح (علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام) خود ہی ان پر احسان کیا کرتے تھے۔ پس جو کچھ ہمنے پیشتر بیان کیا اُسکی بنا پر ہمیں محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے سچے ہونے میں ذرا بھی شک باقی نہیں رہا اور آپ کا یہ بہکانا اور شک میں ڈالنا بالکل ہوا ہوگیا اور ہر منصف کی نظر میں اسکا کچھ اعتبار نہ رہا اسلئے ہم محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی برابر تصدیق کرتے رہیں گے اور جو کچھ آپ خدا کے پاس سے لائے ہیں اُسی پر ایمان رکھیں گے خدا ہی توفیق کا مالک ہے۔

(ف) اسکے بعد یہ بہکانے اور شک میں ڈالنے والے لوگ اس فرقہ کی طرف مائل ہوئے جسنے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے صدق پر اس سبب سے استدلال کیا تھا کہ جو انبیائے سابقین کی کتابوں میں ایسے رسول کی علامتیں مذکور تہیں جسکو اُنکے بعد خدا بہیجنے والا تھا وہ سب علامتیں آپ پر منطبق ہوگئی تھیں پس اس فرقہ سے یہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو کیا معلوم کہ یہ علامتیں کسی ایسے رسول پر منطبق ہوچکی ہوں جو محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے دعوے کرنے سے پہلے ہی گذر چکے ہوں تو اس فرقہ نے انہیں یہ جواب دیا کہ ہم نے اُن رسولوں کے حالات کی تواریخ سے بحث کر کے دیکھا ہے جو محمد صلے اللہ علیہ وسلم سے پیشتر اور ان کتابوں میں ان علامتوں کے وارد ہونے کے بعد ہوئے ہیں تو اُس میں سے کوئی بہی ایسا رسول نہیں ملا جس پر ساری علامتیں منطبق ہوجاتیں اور اگر کوئی ایسا ہوا ہوتا تو رسولوں کی ساری تاریخیں اُسکے ذکر سے خالی نہ ہوتیں اور اُس کی خبریں بہی ہم تک ضرور نقل کیجاتیں اگرچہ بعض قصص کی کتابوں ہی میں کیوں نہ اُنکا ذکر ہوتا کیونکہ ایسے شخص کا بالکل اس طرح ذکر ہرگز نہیں مٹ سکتا۔ ہاں بعض انبیا ایسے پائے گئے ہیں جنمیں بعض بعض علامتیں پائی گئی ہیں لیکن اُنسے پیشتر کوئی ایسا نہیں ہوا جسمیں یہ سب کی سب علامتیں موجود ہوتیں اور ہم نے اپنے استدلال کی تقریر میں اسکی توضیح کردی ہے (پس وہیں دیکھ لینا چاہیئے) پھر یہ لوگ اُنسے کہنے لگے تہیں یہ کیا معلوم شاید خدا کی جانب سے آئندہ کوئی رسول آئے جسپر یہ ساری علامتیں منطبق ہوجائیں اور ان کتابوں میں جس شخص کی خبر دی گئی ہے اس سے وہی مقصود ہو اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم پر یہ علامتیں اتفاقی طور پر منطبق ہوگئی ہوں اگرچہ ان سب علامتوں کا دو شخصوں میں مجتمع ہوکر پایا جانا نہایت ہی مستبعد ہے لیکن تاہم عقل اسکو محال بہی نہیں سمجھتی۔ پس اس فرقہ نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جس خدا کی جانب یہ بات منسوب کیجاتی ہے کہ اُسنے رسولوں کو بہیجا اور اُنپر کتابیں اور وحی نازل کیں وہ خدا نہایت ہی علیم و حکیم ہے اسلئے جتنی آئندہ ہونے والی باتیں ہیں اُن سب کا علم بہی اُسے ضرور ہونا چاہیئے۔ پس جب اُسے یہ معلوم تہا کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم آئندہ ہونگے اور رسالت کا دعوی کرینگے اور ساری علامتیں اُنپر منطبق ہوجائیں گی اور وہ مقصود نہ ہونگے بلکہ جو مقصود ہونگے وہ اُنکے بعد آئیں گے تو ضرور تہا کہ اپنی حکمت کے مقتضا کے موافق وہ ہمکو اسپر ضرور آگاہ کردیتا چاہیے ان کتابوں میں صرف اتنا ہی کیوں نہ کہدیتا کہ آئندہ ایک شخص مدعی رسالت پیدا ہوگا اور میرے رسولوں کی کتابوں میں جو علامتیں مذکور ہیں وہ سب اُسپر منطبق ہوجائیں گی لیکن وہ میری مراد نہ ہوگا بلکہ میری مراد صرف وہ شخص ہوگا جو اُسکے بعد آئیگا اور چونکہ خدائے سبحانہ کیجانب سے اس قسم کی کوئی اطلاع وارد نہیں ہوئی ہے اسلئے لازم ہے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم ہی یقیناً مراد ہوں اور ان علامات کا دو شخصوں میں پائے جانے کا احتمال جسکی نسبت تم کہتے ہو کہ عقل اسے محال نہیں سمجھتی تو اس تقریر سے ظاہر ہوگیا کہ وہ بلاشک محال ہے کیونکہ اس سے یا تو اللہ تعالے کا آئندہ کے واقعات سے جاہل اور ناواقف رہنا لازم آئیگا یا یہ ماننا پڑے گا کہ خدا کے افعال حکمت کے خلاف بہی ہوتے ہیں اور وہ اپنے بندوں کو دہوکے میں ڈالا کرتا ہے اور یہ تمام چیزیں محال ہیں (جیسا کہ یہ امر جہاں خدا کی صفات کا بیان ہوا ہے ثابت ہوچکا ہے) پس جو شئے محال کو مستلزم ہے وہ بہی محال ہوگی۔ اس بنا پر ان علامتوں کے دو شخصوں میں پائے جانے کو عقل

ف — ان لوگوں کا اس فرقہ سے [illegible] وارد کرنا جنہوں نے انبیائے سابقین اور کتب سابقہ کی بتلائی ہوئی علامتوں کے آپ پر منطبق ہوجانے سے آپ کی رسالت پر استدلال کیا اور اس فرقہ کا جواب دینا ۱۲

اُس شخص کو سچا سمجھا تھا جسے بادشاہ نے بھیجا تھا اور اس موقع پر اسکا کچھ اور بیان کر دیا جائیگا) کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک
موٹی سی رسی چند مہین تاگوں کا مجموعہ ہوتی ہے جسمیں سے ہر تار کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی تنہا منقطع کر سکتا ہے لیکن ان سب تاروں کا
مجموعہ جسے رسی کہتے ہیں اُسکے قطع کرنے سے قوی سے قوی شخص بھی عاجز ہے اور یہی کیفیت اس حالت میں بھی ہے
اگر کسی مجمع سے ایک جماعت کثیر جسمیں کہ وہ ایک تقریر کرنے والے کے پاس حاضر تھے جسنے اُن میں تقریر بیان کی تھی نکلے
اور اُن میں سے ہر شخص یہ خبر دے کہ مقرر اثناء تقریر میں منبر سے گر پڑا اور اُس کا سر پھٹ گیا۔ تو اس صورت میں اُن میں سے
ہر شخص کی خبر علیحدہ علیحدہ اگرچہ ظنی ہے ہر ایک میں احتمال ہے کہ اُسنے جھوٹ کہہ دیا ہو لیکن اُن سب لوگوں کی خبر مجموعی
طور پر ضرور یقین کو مفید ہیں عقل اسبات کو محال سمجھتی ہے کہ اتنی بڑی جماعت کی جماعت نے جھوٹ بولنے پر اتفاق کر لیا حالانکہ
ہر ایک اُن میں سے ایک جدا جدا خیال کا آدمی ہو اور کوئی ایسا جامع بھی نہ پایا جائے جو اتنے بہت سے لوگوں کو اس جھوٹی خبر
کے تراش لینے پر اکٹھا کر دے۔ اور ایسا ہی اُسوقت بھی ہے جبکہ ایک جماعت یہ کہے کہ حاکم اپنے سفر سے اس
شہر میں لوٹ آیا ہے پس کوئی تو یہ کہتا ہو کہ مینے آج اوسکے بعضے نوکروں کے پاس دیکھا ہے کہ اُسکے کپڑے آگئے ہیں
کوئی کہتا ہو کہ میں نے اُس کے خاص خادموں کو جو اُسکی خدمت میں رہا کرتے ہیں دیکھا ہے کہ وہ آگئے ہیں کوئی یہ کہتا ہو کہ
میں نے اُسکے عزیز لڑکے کو جسے کہ وہ کیا سفر اور کیا حضر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اُسکی عادت ہے کہ کبھی
اس سے جدا نہیں ہوتا وہ بھی دیکھا ہے کوئی کہتا ہو کہ میں نے توپیں سر ہونے کی آواز سُنکر بعض توپخانہ والوں سے اس کا
سبب پوچھا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آج شہر میں حاکم وارد ہوا ہے اسی لئے توپیں سر ہو رہی ہیں کوئی کہتا ہو کہ میں نے اُسکے
اہل عملہ کو دیکھا ہے کہ کشتی سے اُترتے وقت امیر کو سلام کرنے اور اُس سے ملاقات کرنے کے لئے جلدی جلدی جاتے
تھے اور انہیں سے یہ خبر بھی مجھے معلوم ہوئی ہے اسی طرح کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ اور تمہیں سے ہر ایک نے ایک ایسی دلیل بیان
کی کہ جب اُسے بحد ذاتہ دیکھا جائے تو ظنی ہے لیکن عقل ایسے موقع پر ہر دلیل کو علیحدہ علیحدہ لحاظ نہیں کرتی بلکہ سب کو مجموعی
طور پر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ساری دلیلیں اتفاقی طور سے ایک ہی بات پر ہرگز اکٹھا نہیں ہو سکتیں اور اسیوجہ سے
حاکم کی آمد کا قطعی طور پر یقین کر لیتی ہے پس یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان دلیلوں میں سے ہر دلیل چاہے ظنی ہی کیوں نہ ہو
لیکن سب ملکر ضرور یقین کو مفید ہوں گی اور مجموعی طور پر اُن سے بلاشک قطعی علم حاصل ہو جائیگا۔ اب آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ ممکن
ہے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنی فطرتی تیزی اور قوت بیانیہ کے زور سے ہر فرقہ کے لئے ظنی دلیل قائم کر دی ہو اور
اوسکو یقینی دلیل کے پیرایہ میں مزین کر کے ظاہر کر دیا ہو تو اسبات کا وہ شخص قائل ہو سکتا ہے جسے اُن دلائل کی حقیقت
سے کچھ واقفیت ہی نہ ہو جن پر کہ ان فرقوں نے اعتماد کیا ہے کیونکہ اُن میں سے اکثر دلیلیں ایسی ہیں جنکے حصول میں محمد
صلے اللہ علیہ وسلم کے فعل کو ذرا بھی دخل نہیں۔ بس کیونکر کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہی نے اُن دلیلوں کو قائم کیا ہو اور یقینی
کے پیرایہ میں اُنہیں مزین کر دیا ہو بھلا غور تو کیجئے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کو کیونکر ممکن تھا کہ آپ فصحاء و بلغاء عرب میں قرآن کے
معارضہ سے عجز کو پیدا کر دیتے اگر خود قرآن ہی معجزہ نہ واقع ہوا ہوتا (اور جو شبہے اس پر وارد ہوتے ہیں اُن کا جواب
اُس موقع پر گذر چکا ہے جہاں بیشتر تمادی فرقہ سے گفتگو ہوئی ہے پس چاہئے کہ وہیں دیکھ لیا جائے)

فرض کر لیجئے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں رُسل سابقہ کی کتابوں میں اخلاق اور افعال اختیاریہ کی قبیل سے مذکور تھیں اپنے میں پیدا کر لی ہوں مثلاً یہ کہ آپ نیکی سے محبت اور گناہ سے عداوت رکھیں گے۔ انصاف سے حکم کریں گے کفار سے محاربہ کرینگے وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا آپ کو اپنے میں جسمانی علامتیں پیدا کر لینا بھی ممکن تھا مثلاً یہ کہ آپ کے دونوں شانوں کے مابین آپکے بادشاہ کی علامت ہوگی اور یہ کہ آپ قوی ہوں گے۔ اور کیا ان علامتوں کا پیدا کر لینا بھی آپ کے لئے ممکن تھا کہ جو اختیاری نہ تھیں بلکہ عالم میں اقبال مندی میں جنکا شمار ہے جیسے کہ فرقوں کا آپ کے ماتحت ہونا۔ اور ہدایا کا بادشاہوں کے پاس سے آپ کے پاس وارد ہونا۔ مالداروں کا آپ کی اطاعت کرنا۔ اور صحرار کا آپ کے ذکر کے ساتھ اپنی آواز بلند کرنا۔ اور صحرا سے مراد وہ دیار ہیں جنمیں قیدار سکونت پذیر تھے اور آپ کا (ایسے) پتھر (کے مانند) ہونا جسے معماروں نے رد کیا ہوا اور وہ کونے کا سرا بنگیا ہو۔ اور آپ کو فرقوں پر حکومت ملنا۔ حبشہ کا آپ کے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑنا بمین کے بادشاہوں کا آپ کے پاس قربانیاں لیکر آنا اور ان فرقوں کا آپ کے ساتھ فروتنی و اطاعت سے پیش آنا۔ آپ کو سبا کا سونا دیا جانا۔ روئے زمین پر آپ کا اور آپ کے پیروی کرنے والوں کا زراعت کثیر کے مثل ہونا آپ کی سلطنت کا دن بدن بڑھتا جانا۔ آپ کے غلبہ کے بعد بتوں کا ٹوٹ جانا اور زمین پر ڈال دیا جانا۔ اور جن بادشاہوں سے آپ کا محاربہ ہوا جو پرندوں کا انکے گوشت کو کہانا۔ آپ کے پیروی کرنے والوں کا بادشاہوں کو طوق و زنجیروں میں باندھکر لے چلنا اور گھسیٹنا۔ خدا کا ان سے قوم بنی اسرائیل کو غیرت دلانا۔ ایک جاہل قوم سے انکو غیرت دلانا اور غضب ناک کرنا۔ (ان علامتوں کا انطباق اُس فرقہ کی گفتگو میں گذر چکا ہے جسنے ان علامتوں سے استدلال کیا تھا پس وہیں دیکھنا چاہئے) پس ہماری تقریر سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ جتنے احتمال تم لوگوں سے تہیں شک میں ڈالنے کے لئے وارد کئے تھے سب ناممکن ہیں عقل سلیم جو تعصب سے خالی ہوا کبھی ہرگز تصدیق نہیں کر سکتی اسلئے ہم محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی بلا کسی شبہ کے برابر تصدیق کرتے رہیں گے۔

پھر یہ بہکانے اور شک میں ڈالنے والے لوگ اس فرقہ کی طرف جھکے جو طبعی اور مادہ کا قدیم ماننے والا فرقہ تھا پھر اسنے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لی تھی اور آپ کا پیرو بنگیا تھا اسلئے کہ محمدی عالم نے اس فرقہ کے لئے ایسے دلائل بیان کر دئے تھے اور ان کی تشریح کر دی تھی جو خدا کے عالم اور وحی سے انکار کرنے کے بارہ میں اسکے مذہب کے بطلان پر اور نیز اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح اور عقل کے موافق ہے اور اسکے احکام یقینی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جتنے شبہے کہ طریق تصدیق میں انکو سد راہ ہو سکتے تھے ان سب کو اسنے دفع کر دیا تھا پس ان بہکانے اور شک میں ڈالنے والے لوگوں نے بعد اسکے کہ ان مذاکرات اور مباحثات پر اطلاع حاصل کر لی جو اس فرقہ اور محمدی عالم کے مابین واقع ہوئے تھے یہ دیکھا کہ جتنے شبہوں سے اس فرقہ کو شک میں ڈالنے کی انہیں امید ہو سکتی تھی ان سب کو اس محمدی عالم نے اپنے مباحثوں میں دفع کر دیا ہے اور سب کا بطلان ظاہر کر دیا تو یہ لوگ اپنا منہ لیکر رہگئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لئے اس فرقہ کے ساتھ سوائے اسکے اور کچھ گنجائش باقی نہیں رہی کہ ہم اس فرقہ والوں کو اس عالم کی گفتگو کے بارہ میں مشکوک بنادیں جسکی وجہ سے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے

میں اُن کی تسکین ہو گئی ہے پس اُنسے کہنے لگے کہ شاید اس عالم کی قوت بیانیہ اور قوت استدلال بڑہی ہوئی ہو اور
اُس کی نظر وسیع ہو مباحثوں کے مختلف اسلوب وطرز اور اُنکے ہر طرح کے پہلوؤں سے کامل واقفیت رکہتا ہو اُسنے
اپنی جادو بیانی کے منتر سے آپ لوگوں کی عقلوں کو لبھا لیا ہو یہاں تک کہ آپ کو یہ خیال بندہ گیا ہو کہ جو کچھ آپ کے
خیالات اور مذہب میں اُس کی شریعت کے مخالف ہے وہ باطل ہے اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح وحق ہے
پس آپ کو چاہیے تہا کہ آپ اپنے مذہب پر جمے رہتے اور اپنے اعتقادات کو جو بڑے لمبے چوڑے علوم پر مبنی ہے
محض اس عالم کی گفتگو اور مباحثہ کیوجہ سے نہ چھوڑ بیٹھتے تو اس فرقہ نے اُن لوگوں کو یہ جواب دیا کہ ہم لوگ دانشمند ہیں ہمیں
مناظروں میں کامل دستگاہ حاصل ہے جو شخص ہم سے مناظرہ کرے ہم اُسکے مقابلہ میں پوری پوری فطانت سے کام
لے سکتے ہیں اسلئے ہم ہرگز ایسا خیال نہیں کر سکتے کہ یہ محمدی عالم بلکہ اس سے کوئی بہت ہی بڑا ہی کیوں نہ ہو ہمارے
سامنے دلائل میں رنگ آمیزیاں کرنے اور ہم پر اُن کو ملتبس کر دینے کی قدرت رکہتا ہو اور کسی امر ناصواب اور غلط بات سے
ہماری عقلوں کو تسکین دے سکتا ہو جتنی چیزوں میں اُسنے ہم سے مناظرہ کیا ہے اور اُسنے ہماری عقلوں کی تسکین
کر دی ہے ان سب میں اُسنے واضح طور پر عقلی بیان کا طرز اور عقل صریح کے مقتضا کے موافق روش اختیار کی ہے چنانچہ
پہلے تو اُسنے ہمارے لئے صحیح دلیل سے جو حقایق کائنات کی نسبت ہماری تحقیقات پر مبنی ہے مادہ عالم کا حدوث
ثابت کر دیا پھر عالم کے پیدا کرنے والے خدا کے واجب الوجود ہونے اور اُسکے اُن صفات کے ساتھ موصوف ہونے
جن پر کہ کائنات میں اُس کے آثار دلالت کرتے ہیں ہمارے لئے دلیل قایم کر دی اور جتنے شبہے اس خدا کے وجود کی
تصدیق کرنے سے ہمارے لئے مانع ہو سکتے تھے سب کو دفع کر دیا اور واضح طور پر اس کی مثالیں بیان کر کے ہم کو
سمجھا دیا اور ہماری عقلوں کو اس امر پر متنبہ اور بیدار کر دیا کہ کائنات کی تفاصیل اور اُنکے اسرار وحکم سے جنکے مباحث
کی تدوین ہمارے علوم کی کتابوں میں پورے پورے بیان کے ساتھ ہوئی ہے اس خدائے پاک کے وجود پر اُسکی عظمت
صفات اور وفور حکمت پر ہم استدلال کریں پھر اُسکے بعد اُسنے ہمارے لئے مابین اُن امور کے جو محمد صلے اللہ علیہ
وسلم کی شریعت میں وارد ہوئے ہیں اور ہمارے علوم میں جو امور بظاہر اُنکے خلاف تھے اُن میں باہم تطبیق دیدی یہانتک
کہ شریعت میں جو چیزیں وارد ہوئی ہیں اُنسے ہمارا گریز کرنا جاتا رہا پھر ہم لوگوں کے اعتقادات پر اعتماد کرنے کے باعث سے
خصوصاً انسان کے لئے بعث کے منکر ہونے سے انسانی دنیا میں جو جو نقصانات اور قباحتیں پیدا ہوتی ہیں اُسنے
ہمیں کھلم کھلا دکھلائیں۔ پھر اسکے بعد ہم نے اُن دلیلوں میں غور کیا جن پر ان فرقوں نے اعتماد کر کے محمد صلے اللہ علیہ
وسلم کی تصدیق اور پیروی اختیار کر لی تھی تو ہمیں یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ سب دلیلیں صحیح اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے صدق
پر یقینی دلالت کرتی ہیں خصوصاً سب کی سب مجموعی طور پر جنکے اسقدر وفور کے ساتھ اتفاقی طور پر مجتمع ہو جانے کا ہرگز
احتمال نہیں ہو سکتا۔ پس اسوقت ہمارے لئے پورے طور سے حق ظاہر ہو گیا اور حق کے ظاہر ہونے کے بعد بجز
جان بوجھ کر گمراہی اختیار کر لینے کے اور کیا رہ گیا اور ہم لوگ تو ہمیشہ لوگوں میں اسکے دعوے بنگہار کرتے ہیں کہ
صاحب ہم تو آزاد خیال کے ہیں ہمیں جہاں کہیں حق ملتا ہے بلا تکلف قبول کر لیتے ہیں پھر بعد ان سب باتوں کے

بھی ہم کیونکر دھینگا دھینگی کریں اور امر صواب کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں خصوصاً دھینگا دھینگی بھی کیسی جسکا نتیجہ ابدی بدبختی اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خسران میں ڈالنا ہو پس بعد اسکے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور پیروی اختیار کرنے کے سوا ہمارے لئے اور کوئی گنجائش نہیں ہی اسلئے ہم نے کامل درجہ کے ایمان اور پکے یقین کے ساتھ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرلی اور آپ کے پیرو بنگئے سو آپ لوگوں کا اس محمدی عالم کی گفتگو میں ہم کو شک دلانا کچھ نفع نہیں دے سکتا آپکو اور آپ کی خیر خواہی کو ہمارا اسلام ہے آپ اپنی خیر خواہی رہنے دیجئے اور ہمارے پاس سے تشریف لے جائیے۔

اب اسوقت یہ بہکانے اور شک میں ڈالنے والے لوگ ان فرقوں کے پاس سے غیں غیں کرتے ہوئے خالی ہاتھوں لوٹ آئے اور اُن کا کچھ مدعا حاصل نہ ہو سکا۔ خدا فسادیوں کی کارروائی کو راس نہیں لگنے دیا کرتا۔

یہ تو سوچ چکا اور سُنئے کہ منجملہ تمام جماہیر کے جنکے مابین محمد صلے اللہ علیہ وسلم دعوے رسالت کرتے کھڑے ہوئے تھے ایک ایسا فرقہ بھی تھا جنکے خیالات نہایت ہی پست تھے عقل کُند تھی اور تعصب میں ایسا کرتا تھا کہ چاہے پہاڑ ٹل جائے لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی سے ذرا نہ ٹسکے اور وہی مرغے کی ایک ٹانگ گایا کرے پس جب اس فرقہ نے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سُنا اور ان تمام فرقوں کو آپ کی پیروی کرتے دیکھا تو اپنے سو اختیار سے یہی اچھا سمجھا کہ اپنے معتقدات اور رسوم پر اندھا دھند تعصب کے ساتھ جمے رہیں اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی بلاکسی دلیل اور سند کے صرف یہ کہکر تکذیب کیا کریں کہ صاحب ان اعتقادات اور رسموں پر تو ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے ہم تو محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے دعوے کیوجہ سے انمیں سے کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتے اور بھلا کیونکر چھوڑ دیں حالانکہ ہمارے اسلاف اسی پر رہے اور برسوں سے ہم بھی اسی پر عمل کرتے چلے آتے ہیں خلاصہ یہ کہ وہ اپنی اسی پست خیالی اور اپنی اسی ہٹ دھرمی پر اصرار کیا کئے پس اس فرقہ کے لوگ نہایت ہی کمینہ طرز اور خطرناک طریق کی پیروی کے ساتھ اپنی گمراہی میں سب سے اور اُنھوں نے امر صواب کا اتباع نہ کیا اور عقلمندوں کی طرح اپنی اختیار کی ہوئی باتوں کے بارہ میں گفتگو کرنے سے کنارہ کش رہے اُنھوں نے اپنے خیالات کی جاہلانہ طور پر حمایت کی۔ پس خسران کے غاروں میں جا گرے۔ اور ذلت وخواری کے سب سے نیچے طبقہ میں اُتر گئے خدائے پاک اس عناد اور سرکشی میں انکو ہرگز معذور نہ رکھے گا قیامت کے دن اُنسے ضرور انتقام لے گا۔

اور اگر کہا جائے کہ اس فرقہ کے خیالات تو بالکل پست اور یہ تو عقل کا کُند تھا جیساکہ ابھی ہم نے ذکر کیا پس شاید خدا کے نزدیک اُن کا یہ عذر چل جائے اور وہ یہ کہدیں کہ اے ہمارے رب جب محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا تھا تو ہمیں اتنی سمجھ ہی نہ تھی جس سے اُنکے دعوے کی توضیح کرنے تک ہماری رسائی ہو سکتی۔ اسیلئے ہم انکی تکذیب پر اصرار کرتے رہے تو میں کہوں گا اُنکے خیالات کا پست اور عقلوں کا کُند ہونا اسوجہ سے نہیں تھا کہ اُنکی اصل خلقت میں کسی قسم کا نقصان تھا اور اُن کی عقلوں میں کوئی فطری ضعف تھا جسکی وجہ سے وہ مجنونوں اور حیوانات کے درجہ پر اُتر جائیں یہاں تک کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تکذیب پر جمے رہنے اور اُس کی تحقیق نہ کرنے میں

خدا کے نزدیک معذور سمجھے جائیں اور تکلیف شرعی اور خداوندی احکام کی تعمیل جس کا خدا نے بندوں کو اپنے رسولوں کی زبان سے مکلف بنایا ہے اُنسے ساقط ہوجائے بلکہ یہ عقل کی کندی اُن میں اسوجہ سے تھی کہ وہ شہوات میں غرق تھے لذات کے خیال میں لگے رہتے تھے مرغوبات دنیوی اور اپنی ہوا و ہوس میں پھنسے رہا کرتے تھے اسی لئے غور و تحقیق کا طریق اُنکو بار معلوم ہوا اور خواری و ذلت پر مائل ہوگئے اور دلیل اسکی یہ ہے کہ ہم انہیں مرغوبات کی تحصیل اور ہر بارہ دنیوی مقاصد کے اپنے مقابل و مخالف سے مجادلہ کرنے میں دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے غور و فکر سے کام لیتے ہیں بڑے بڑے استدلال کرتے ہیں۔ اپنا مطلب حاصل کرنے کے لئے بڑے محقق اور باریک بین بنتے ہیں ایک ایک سوئی کے لئے بھی بڑی بڑی فکریں کرتے ہیں۔ پس جب انہوں نے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کا دعوائے سنا تھا تو اُسکے بارہ میں غور و تحقیق کرنے سے اُنہیں کونسا مانع پیش آگیا تھا بجز اسکے کہ وہ اپنی شہوات اور ہوائے نفسانی میں پھنسے تھے دنیائے فانی پر مائل ہو رہے تھے پس قانون انصاف کے موافق قیامت کے دن وہ خدا کے انتقام کے مستحق ہوں گے سوائے انصاف کے اُنپر تنکا برابر بھی ظلم نہ ہوگا (اسی طرح آپ بہتیرے لوگوں کو دیکھیں گے جو لذات اور فانی مرغوبات کے حاصل کرنے میں پھنسے ہوئے ہیں اپنے عقائد کی تصحیح اور عبادات و معاملات کے سیکھنے سے اپنے آپ کو انہوں نے مہمل چھوڑ رکھا ہے اسکی ذرا پروا نہیں کرتے اور جب اُنسے کہا جاتا ہے کہ شریعت تمہیں ان چیزوں کے سیکھنے کی تکلیف دیتی ہے اور اسکا حکم کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری عقلوں میں اُنکے سمجھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اُنکو جان ہی نہیں سکتیں ہم اتنی سمجھ اور فکر کہاں سے لائیں جو ایسی باتوں میں غور کرسکیں حالانکہ مرغوبات دنیوی کے حاصل کرنے اور اپنی چیزوں پر اپنے مخالفوں سے جھگڑنے میں آپ کو وہ بڑے مدقق فلاسفر اور محقق حکیم نظر آئیں گے پس اگر وہ اپنی عقلوں کو جو خدا نے اُنہیں عنایت کی ہیں اس قدر علم کے سیکھ لینے کی طرف متوجہ کرتے جتنا کہ خدا نے اُنپر فرض کیا ہے تو وہ اُسکے سیکھنے کی قابلیت اور سمجھنے کی ضرور استعداد پاتے لیکن کاہلی اور شہوات میں پھنسے رہنے اور ہر وقت متاع دنیا کی تحصیل نے اُنہیں مدہوش و سرگرداں بنا رکھا ہے اپنے ظاہر کو عمدہ عمدہ لباس سے آراستہ کرتے ہیں اپنے شکم کو طرح طرح کے کھانوں سے سیر کرتے ہیں اور اُن کی عقلوں کو دیکھئے کہ سچے علوم اور معارف حقہ کے زیور سے بالکل خالی ہیں پس وہ شریعت محمدیہ کی نظر میں کسی طرح معذور نہیں ٹھیر سکتے خدا اُنسے قیامت کے دن اُن اُمور کی نسبت ضرور پوچھے گا جن چیزوں کے سیکھنے کا اُسنے اُنہیں حکم دیا تھا اور اسوقت اپنی کوتاہی کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔

علے ہذا القیاس اُن فرقوں کے ساتھ جو محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے جہالت۔ نادانی۔ اور گمراہی کیوجہ سے انکار کیا کرتے تھے۔ آپ کی برابر یہی کیفیت رہی کہ آپ اُنکے لئے اپنے دعوے کے صدق پر براہین و دلائل قایم کیا کئے۔ اُنکے روبرو وعظ و نصیحت پیش کرتے رہے حتی الامکان اُن کی تالیف قلب میں کوشاں رہے اُنکو راہ حق کی ہدایت کرتے رہے اسی طرح دعویٰ رسالت کئے ہوئے آپ کو ایک مدت گذر گئی اور آپ کو سوائے اسکے اور کچھ حکم نہ ملا کہ آپ اُنکو موعظت بلیغ کرتے رہیں اور نہایت خوبی کے ساتھ اُنسے مناظرہ کیا کریں لیکن جب عقول سلیمہ اور انظار صحیحہ کے نزدیک یہ بات ظاہر مدلل

اور مجبوری پہنچی کہ ان لوگوں کے ساتھ دلیل و برہان سے کام نہ چلیگا انہیں نصیحت نفع نہ بخشیگی اور انکو ہدایت کرنے کا کوئی
ثمرہ نہ ہوگا بلکہ انہوں نے اپنی گمراہی میں پڑے رہنے اور دین حق اور راہ راست کی پیروی قبول نہ کرنے اور اپنے ہی نفس
کے ساتھ بدسلوکی کرتے رہنے سے گذر کر یہ طریقہ اختیار کیا کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کی ایذا رسانی
میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھے انہیں جب کبھی موقع ملتا تھا تو اُن کے ساتھ مکاری و دغابازی سے پیش آتے تھے اُنکے
دین کے رستہ میں اڑنگا لگاتے تھے اُنکے لئے نئی نئی ضرر رساں باتیں ایجاد کیا کرتے تھے اُنکے ساتھ شریروں اور
فسادیوں کا سا معاملہ کرتے تھے تو پھر اُس وقت خدا نے آپ کو اجازت دی کہ آپ اپنے اعدا اور جھگڑالو دشمنوں سے
جو بالکل کند طبیعت اور ناسمجھ ہیں جہاد کریں اور بجائے ترغیب کے مجبوراً ترہیب سے کام لیں اور اس طرح پر اُن کی ایذا رسانی
اور فساد کو دفع کریں اور سرکشی و عناد کی جڑ ہی کاٹ دیں اور ایسا تو بسا اوقات ہوتا ہے کہ نیکوں کی سلامتی کے لئے
شریروں کی بیخ کنی پر جرات کیجاتی ہے اور اگر کسیکا کوئی عضو مریض ہو جاتا ہے تو ہلاکت سے بچانے کے
لئے اُسکا وہ عضو قطع کر دیتے ہیں لیکن خدا نے جہاد کو ایسے حدود پر مقرر و مشروع کیا ہے جس سے رفق و آسانی
کی بھی گنجائش باقی رہتی ہے اور شفقت و انصاف ہاتھ سے جانے نہیں پاتا اور صورت اُسکی یہ ہے کہ مخالفین کو
پہلے اسلام اور خدا تعالے کی توحید اور جتنی چیزیں کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اُن سب کی تصدیق کیجانب
موعظت حسنہ کے ساتھ دعوت دیجاتی ہے پس اگر انہوں نے قبول کر لیا تو بہت اچھی بات ہے پھر تمام مسلمانوں
کی طرح وہ بھی سمجھے جاتے ہیں اور اگر انکو قبول نہ ہوا تو پھر اگر وہ مشرکین عرب میں سے ہوئے جنکے لغت میں شریعت
محمدی نازل ہوئی ہے اور انکو کسی آسمانی کتاب یا دین کا شبہ بھی نہ ہوا بلکہ وہ بت پرست یا آتش پرست یا انہیں
کی طرح اور کوئی نکلے تو اُنکے لئے حکم ہے کہ قتل کئے جائیں (جیسا کہ یہ حکم موسوی شریعت میں ساتوں فرقوں کے
حق میں تھا اور وہ فرقے حیثین ہیں اور جنکا اُنکے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جیساکہ سفر استثنا میں ہے اور نیز اُسی شریعت
میں مرتد اور بتوں کے لئے جانور ذبح کرنے والے اور بتوں کی عبادت کی ترغیب دینے والوں کے حق میں بھی یہی
حکم تھا) اور اگر وہ مشرکین عرب میں سے نہ ہوئے تو اُنسے کہا جاتا ہے کہ جزیہ اور اطاعت قبول کر کے صلح کر لیں
اگر انہوں نے اسے قبول کر لیا تو اُن کی جانیں مسلمانوں کی جانوں کی طرح اُنکے مال مسلمانوں کے مالوں کی طرح اُنکی
آبرو مسلمانوں کی آبرو کی طرح محفوظ ہو جاتی ہے ان حقوق میں ذرا بھی کوتاہی گوارا نہیں کیجا سکتی چاہے وہ ذرا ہی سی
بات کیوں نہ ہو یہاں تک کہ اُن کی غیبت کرنا انکو گالی دینا یا کسی ادنیٰ مکدر کر دینے والی شے سے ایذا پہونچانا ہرگز
جائز نہیں ہاں اگر کوئی ایسی ہی شرعی وجہ پائی جائے جس سے مسلمانوں کو بھی سزا دیجا سکتی ہو تو انہیں کے مثل
انہیں بھی سزا دیجائیگی جیسے مثلاً تادیب کی غرض سے۔

اور اگر انہوں نے جزیہ دینا اور اطاعت کرنا بھی قبول نہ کیا تو پھر اُسوقت اُنسے محاربہ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو اُنکا مال
اور اُنکا خون مباح ہو جاتا ہے وہ اُنکو غلام بنا سکتے ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان ساتوں مذکورہ
فرقوں کے علاوہ اور فرقوں کے حق میں یہی حکم تھا اور پھر جہاد کی کچھ حدیں بھی مقرر ہیں کہ اُنسے تجاوز کرنا جائز نہیں

ہیں تھے۔ یوشع علیہ السلام چلتے رہے اور انہوں نے لاکھوں ہی کو قتل کر ڈالا جیسا کہ ان کی کتاب کے پہلے باب سے لیکر
گیارہویں باب تک کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے اور انکی کتاب کے بارہویں باب میں اس کی تصریح موجود ہے کہ انہوں
نے کفار کے بادشاہوں میں سے اکتیس بادشاہ قتل کئے اور بنی اسرائیل کو انکی مملکت پر تسلط حاصل ہو گیا۔ اور سفر سموئیل
سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام ساری بستی کو اجاڑ ڈالتے تھے اور اہل جاسور۔ جزر اور عمالقہ میں سے کسی
مرد یا عورت کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے انکے جانور اور مال و متاع کو لوٹ لیتے تھے اور سفر مذکور میں ہے کہ موات کے رہنے
والے داؤد علیہ السلام کے غلام ہو گئے تھے اور انکو خراج دیا کرتے تھے اور انہوں نے عادار سے ایک ہزار سات سو
سوار اور بیس ہزار اسکے پیادے لے لئے اور قبیلۂ آرام میں سے بائیس ہزار کو مارا اور یہ کہ انہوں نے ملریانوں کے ساتسو
گھوڑوں اور چالیس ہزار سواروں کو قتل کر ڈالا اور یہ کہ انہوں نے ان قوموں کو جو قریۂ رایہ میں رہتی تھیں گرفتار کر لیا اور آرول
سے چیر ڈالا اور لوہے کے موسلوں سے انہیں کچلا اور چھریوں سے انکے ٹکڑے کر دئے اور اسی طرح بنی عمون کے ساتھ
قریوں کے ساتھ کارروائی کی اور اول سفر ملوک سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیا علیہم السلام نے ان لوگوں میں سے جو اسکا
دعوے کرتے تھے کہ ہم لوگ بعل کے نبی ہیں چار سو پچاس آدمیوں کو ذبح کر ڈالا اور پھر بھی داؤد علیہ السلام نے اپنے
تمام اعمال کو نیکیوں میں سے شمار کیا اور منجملہ انکے اعمال کے انکے جہادات بھی تھے اسلئے کہ انہوں نے زبور کے
اٹھارہویں باب میں کہا ہے "اور میرا رب مجھے میری نیکی کے مثل جزا دے گا اور میرے ہاتھ کی پاکی کے مثل مجھے
بدلا دیگا اسلئے کہ میں نے رب کے رستوں کی حفاظت کی ہے اور میں نے اپنے خدا کے ساتھ کفر نہیں کیا اسلئے کہ
اسکے سارے احکام میرے آگے ہیں اور اسکے عدل کو میں نے اپنے سے دور نہیں ہونے دیا اور میں بلا عیب
اسکے ساتھ رہوں گا کیونکہ اسنے میرے گناہ سے میری حفاظت کی ہے اور خدا نے اسبات کی شہادت دی
ہے کہ انکے جہادات اور جملہ نیک افعال خدا کے نزدیک مقبول ہیں کیونکہ اسنے اول سفر ملوک میں اس طرح کہا ہے
میرا بندہ داؤد ہے جسنے میری وصیتوں کی حفاظت کی اور پورے دل سے میری اطاعت اور میرے سامنے نیک
عمل کئے اور پولس نے ان انبیار کے لئے شہادت دی ہے کہ کفار سے جہاد کرنے کے بارہ میں انکے اعمال
نیک تھے گناہ کے قبیل سے نہ تھے اور ان کا منشا قوت ایمان اور حسن کے وعدوں کو حاصل کرنا تھا نہ سنگدلی اور
ظلم اگرچہ ان میں سے بعض کے افعال ظاہرا نہایت ہی شدید قسم کے ظلم معلوم ہوتے ہیں خصوصاً بچوں کا قتل کرنا
جو گناہ سے بالکل بے لوث ہیں اسلئے کہ اسنے رسالۂ عبرانیہ میں اس طرح کہا ہے اور میں کیا کہوں اسلئے کہ میرے
لئے وقت تنگ ہے۔ اگر میں جدعون۔ باراق۔ شمسون۔ یفتاح۔ داؤد۔ سموئیل اور ان انبیار کا حال بیان کروں جنہوں
نے ایمان سے ممالک پر غلبہ حاصل کیا۔ نیکی کے کام کئے۔ سچے وعدے حاصل کئے۔ شیروں کے منہ بند کر دئے
آگ کا زور ٹھنڈا کر دیا۔ تلوار کی دھار سے نجات پائی ضعف سے بچے رہے۔ جنگ میں بڑے شدید ہو گئے۔ بیگانوں
کے لشکروں کو شکست دی۔ اور اگر کوئی منہ پھٹ یہ کہے کہ داؤد کے جہادات تو سلطنت اور مملکت حاصل کرنے
کے لئے تھے تو ہم کہیں گے کہ ایسی بات دین کی کمی سے ناشی ہے کیونکہ داؤد علیہ السلام کا ان لوگوں کو خصوصاً

عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا دو حال سے خالی نہیں یا تو خدا کے نزدیک پسندیدہ اور اُن کو حلال ہوگا یا خدا کے نزدیک مبغوض اور اُن پر حرام ہوگا پس اگر پہلی صورت ہو تو ثابت ہوگیا کہ پہلی شریعتوں میں خدا ہی کی جانب سے جہاد مشروع تھا اور اگر دوسری بات ہو تو نعوذ باللہ یہ لازم آتا ہے کہ خدا نے اُن کے حق میں جھوٹی شہادت دی جس کو ہم سفر ملوک سے پہلے نقل کر چکے ہیں اور نیز اس بنا پر اپنے بارہ میں خود اُنہیں کا قول جھوٹا ہو جائیگا اور اُنکے حق میں پولس کی شہادت کاذب ٹھہریگی اور یہ ایسی بات ہے جسکو ہر وہ شخص جو ان کتابوں کے ساتھ اعتقاد رکھتا ہوگا جنمیں سے یہ اقوال نقل کئے گئے ہیں ہرگز تسلیم نہیں کر سکتا اور یہ بھی لازم آئیگا کہ ہزاروں بے گناہوں اور غیر واجب القتل لوگوں کا خون اُنکی گردن پر ہو حالانکہ ہلاک کرنے کے لئے ایک نیک آدمی کا خون بھی کافی ہے تو پھر اُنکو آخرت میں کیونکر نجات مل سکتی ہے مختصر یہ کہ اگر ہمارے لئے خدا کے نزدیک جہاد کے مشروع ہونے اور شرائع خداوندی کے موافق مخالف کو قتل کرنے کی دلیل سوائے اسکے نہ بھی ہوتی کہ عیسےٰ علیہ السلام اپنے نزول کے وقت دجال اور اسکے لشکر کو قتل کرینگے جیسا کہ اہل تسالونیقی کیجانب دوسرے خط کے دوسرے باب میں اور مشاہدات کے نویں باب میں اسکی تصریح موجود ہے تو جب بھی ہمارے لئے یہی کافی و وافی دلیل ہے۔

جب ہم خدا کی عادت کیجانب نظر کرتے ہیں جو کہ فاعل مختار ہے اور جسکے افعال ظلم کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتے بلکہ اُسکے سارے اعمال سراسر عدل و حکمت ہی پر مبنی ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدائے پاک کی یہ عادت ہے کہ وہ کفر کو مبغوض رکھتا ہے اور آخرت میں یقیناً اُس کی سزا دیگا اور اسی طرح وہ گناہ کو بھی مبغوض رکھتا ہے اور کبھی کبھی کفار اور گنہگاروں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے چنانچہ کبھی کفار کو علی العموم غرق کر کے سزا دیتا ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا تھا۔ پس اُن اہل سے سوائے کشتی والوں کے اور کوئی نہ بچا اور کبھی خاص طور پر کسیکو غرق کر کے سزا دیتا ہے جیسا کہ فرعون اور اُسکے لشکر کو اُسنے غرق کر دیا اور کبھی دفعتاً ہلاک کر کے سزا دیتا ہے جیسا کہ اُسنے جس رات بنو اسرائیل مصر سے نکلے تھے اہل مصر میں سے تمام انسان اور چارپایوں کی سب سے بڑی اولاد کو ہلاک کر دیا جیسا کہ سفر خروج میں ہے اور کبھی گندھک اور آگ برسا کر اور شہروں کو اُلٹ کر سزا دیتا ہے جیسا کہ لوط علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا تھا کیونکہ اُسنے سادوم اور عامورہ اور اُسکے گرد نواح کے بسنے والوں کو اسی طرح ہلاک کیا تھا اور کبھی بیماریاں بھیجکر سزا دیتا ہے جیسا کہ اسدودیوں کو اُسنے بواسیر سے ہلاک کیا جیسا کہ پہلے سفر سموئیل میں مذکور ہے۔ اور کبھی فرشتہ کو بھیجکر سزا دیتا ہے جیسا کہ اشوریوں کے لشکر کے ساتھ ہوا کیونکہ ایک رات میں فرشتہ نے اُن میں سے ایک لاکھ پچاسی ہزار کو قتل کر ڈالا جیسا کہ سفر ملوک ثانی میں مذکور ہے اور ایسے ہی گناہگاروں کو کبھی کبھی دھنسا کر اور کبھی آگ سے جلا کر سزا دیتا ہے جیسا کہ اُسنے قورح۔ داثان۔ اور ابیرم وغیرہ کو ہلاک کر ڈالا جبکہ اُنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ پس زمین پھٹ گئی اور قورح۔ داثان۔ اور ابیرم اور اُنکی جوروؤں اور بچوں کو اور اُنکے مال و متاع کو نگل گئی۔ پھر ایک آگ نکلی اور وہ ڈھائی سو مردوں کو کھا گئی جیسا کہ سفر عدد میں مذکور ہے۔ اور کبھی دفعتاً ہلاک کر کے سزا دیتا ہے جیسا کہ قورح کی ہلاکت کے دوسرے دن جب بنو اسرائیل نے مخالفت کی تو اُسنے چودہ ہزار سات سو کو ہلاک کر ڈالا۔ اور اگر ہارون علیہ السلام مردوں اور زندوں کے درمیان نہ کھڑے ہو جاتے اور قوم کے لئے استغفار

نہ کرتے تو اُس دن پروردگار کے غضب سے سب ہلاک ہو جاتے جیسا کہ سفر مذکور سے معلوم ہوتا ہے اور جیسا کہ اُسنے
پچاس ہزار ستر آدمیوں کو اہل بیت شمس میں سے اس بنا پر ہلاک کر ڈالا کہ اُنہوں نے خدا کے تابوت کو دیکھا تھا جیسا کہ پہلے
سفر سموئیل سے معلوم ہوتا ہے۔ اور کبھی موذی سانپوں کو بھیجکر سزا دیتا ہے جیسا کہ بنو اسرائیل نے جب دوسری مرتبہ موسے
علیہ السلام کی مخالفت کی تھی تو اُسنے اُنپر موذی سانپوں کو بھیجا تھا اور اُنکو کاٹ کاٹ کہاتے تھے چنانچہ اُن میں سے بہتیرے
مرگئے جیسا کہ سفر عدد سے معلوم ہوتا ہے پس اس فرقہ نے بعد اسکے کہ جہاد کے بارہ میں شرائع سابقہ کے احکام اور کفار
کے بارہ میں انبیاء کے اعمال اور کافروں اور گنہگاروں کے ساتھ خدا کی عادات وغیرہ میں غور کرکے دیکھہ لیا تو کہنے لگے کہ
جب یہ بات ہے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کسی شریعت کو ہمراہ لے کر خدا کے پاس سے رسول بنکر آئے ہیں اور یہ بات قطعی دلائل
سے پایۂ ثبوت کو پہونچ گئی ہے تو اُن کی شریعت میں جہاد کی مشروعیت اور اپنے مخالفوں کو قتل کرنے اُنکے مال ومتاع
کو لوٹ لینے اور اُنکو غلام بنانے کے بارہ میں اُنپر کوئی چیز معیوب نہیں ٹھیر سکتی خصوصاً جس حال میں کہ اُن کی شریعت کے
جہاد میں بہ نسبت جہاد شرائع سابقہ کے ہم سہولت اور تخفیف بھی پاتے ہوں پس آپ کی شریعت شرائع سابقہ کے مخالف
نہیں ہے اور نہ یہی ہے کہ خدا کے نبیوں کی شریعت کے ساتھ جو لوگ کفر یا گناہ کرکے مخالفت سے پیش آتے ہیں۔
اُنکے ساتھ جو خدا کی عادت جاری ہے اُسکے خلاف اور مضاد آپ کی شریعت میں کوئی حکم ہو پس ہر شخص جو وحی کی تصدیق
کرتا ہو اور خدا کے پاس سے انبیاء پر شرائع کے نازل ہونے کا یقین رکھتا ہو اُسکے ذمہ واجب ہے کہ مشروعیت جہاد کے
بارہ میں خاصکر محمدی شریعت ہی پر شبہ اور طعن کو اپنے دل میں جگہ نہ دے رہا وہ شخص جو خدائے عالم کا وجود ہی نہ مانتا ہو
اور نہ شرائع کے نازل ہونے کا قائل ہو تو اُس سے یوں گفتگو کیجائیگی کہ پہلے خدائے عالم یعنی اللہ تعالےٰ کے وجود پر استدلال
کیا جائے گا خدا کی وحی ثابت کرنا پڑیگی (جیسا کہ مادی فرقہ کے مناظرہ میں یہ ہوچکا ہے) پھر بعد اسکے کہ اُسپر حجت قائم کردی
جائیگی اور وہ شرائع کی تصدیق کا التزام کرلے گا تو اُسکی بھی وہی حالت ہو جائیگی جو دوسرے اہل ملت کی ہے جو اُس ملت
کی تصدیق کرتے ہیں۔ پس اب ہم اس شخص کے مقابلہ میں ثابت کردینگے کہ جو کچھ خدا نے شرائع میں مشروع اور مقرر
کیا ہے وہ ضرور مستحسن ہے اور اُسوقت اُسے معلوم ہو جائیگا کہ جہاد کے بارہ میں محمدی شریعت شرائع سابقہ کے مخالف نہیں
ہے بلکہ اُسمیں بہت سی تخفیفات اور سہولتیں موجود ہیں جو شرائع سابقہ میں نہ تھیں جیسا کہ اس کا بیان پیشتر گذر چکا ہے

ف پھر بعد اسکے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کا دین شایع ہو گیا اور اُسمیں جہاد مشروع ہو چکا تو ایک اور فرقہ کو یہ وہم ہوا کہ یہ دین محض تلوار
کے زور سے قائم ہوا ہے اور اُسی سے پھیلا ہے اور یہ بات ایسی ہے جس سے جی میں شک پیدا ہوتا ہے اور آدمی کو یہ کہنے
کا موقع ملتا ہے کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے جتنے پیرو ہیں وہ لوگ قتل سے دھمکا کر دین میں داخل ہونے کے لئے مجبور کئے
گئے ہیں لیکن باوجود اس خیال کے اس فرقہ نے انصاف کو نہیں چھوڑا اور اُسے ضروری سمجھکر محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے
دین کی ابتدائی کیفیت کا پورا پورا حال دریافت کیا تو اُنکے نزدیک غایت درجہ کی تفتیش اور تدقیق اور اس دین کی ابتدائی حالت
کی تاریخ کے دیکھنے سے یہ بات متحقق ہو گئی کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم پہلے پہل جب دعوے رسالت کرنے کھڑے ہوئے
تھے تو اُسوقت تن تنہا اور بے یار و مددگار تھے نہ آپ کو کسی قسم کی حکومت حاصل تھی اور نہ آپ کا کنبہ ہی ایسا ذی قدرت تھا

جس کی حمایت کا آپ بھروسہ کرتے بلکہ جمہور کے تابین جب آپ دعوے رسالت کرنے کھڑے ہوئے تھے تو آپ کے کنبہ
کو باقی طائفوں پر غلبہ حاصل ہو جانا اور اُن سب کے مقابلہ کی تاب لا سکنا تو جدا رہا خود انہیں لوگوں نے آپ کے دعوے کی سب
سے پہلے تکذیب کی اور آپ کے سخت دشمن ہو گئے اور آپ کے کنبہ کے شریر لوگ آپ کی ایذا رسانی اور آپ کو سبک رائے بنانے
پر طیار اور آمادہ ہو گئے لیکن تاہم محمد صلے اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے پر برابر جمے رہے اور ایذا رسانوں کی ایذا دہی پر صبر کیا
کئے خلق خدا کو حق کی جانب بلانے اور اُسکے لئے دلائل قایم کرنے میں مشغول رہے اپنے دین کی خوبیاں ظاہر کرتے رہے
اور جس طریق پر وہ لوگ تھے اُسکی بُرائیاں دکھلاتے رہے یہاں تک کہ خدا کو جنکی ہدایت منظور تھی اُنکے نزدیک حق واضح ہو گیا
پھر عقول سلیمہ آپ کے دین کو قبول کرنے اور آپ کی شریعت کو مستحسن خیال کرنے لگیں اور جماعتیں کی جماعتیں آپ کی پیروی
کو اختیار کرنے لگیں اور اُسوقت آپ کو کسیکے ایک قطرہ خون کے گرانے کا بھی حکم نہیں دیا گیا تھا اور آپ اپنے قرآن کی تلاوت
کرتے تھے جسمیں خدا کا یہ قول موجود تھا (لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی) یعنے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے
ہدایت گمراہی سے متمیز ہو چکی ہے۔ اور یہ قول جسمیں پیروان محمد صلے اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے (یا ایہا الذین آمنوا علیکم
انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم) یعنے اے ایمان والو تم اپنے نفسوں کی خبر لو جب تم ہدایت قبول کر چکے تو جو گمراہی میں رہیگا
وہ (اور اُسکا گمراہی میں رہنا) تمہارے لئے ضرر رساں نہیں ہو سکتا اور خدا کا یہ قول (ومن کفر فعلیہ کفرہ) یعنے جسنے کفر کیا اُسکا
کفر اُسی پر پڑیگا اور اُسیکے مثل اور آیتیں بھی موجود تھیں۔ اور جس زمانہ میں آپ نے اس طریقہ کا التزام کر رکھا تھا اور جہاد شروع
بھی نہیں ہوا تھا تب ہی ایک جم غفیر آپ کا پیرو بنگیا تھا جیسا کہ آپ کے حالات کی تاریخ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ
ابوذر اور اُنکے بھائی انیس اور اُن کی والدہ (رضی اللہ عنہم) یہ سب اس زمانہ کے شروع ہی میں اسلام لے آئے تھے اور جب
اپنے قبیلہ میں لوٹ کر گئے تھے تو ابوذر رضی اللہ عنہ کی دعوت اسلام کیوجہ سے غفار کا آدھا قبیلہ کا قبیلہ مسلمان ہو گیا اور آپ کی
بعثت کے ساتویں برس قبل اسکے کہ آپ مدینہ کیجانب ہجرت کرتے اور جہاد شروع ہوتا آپ کے متبعین میں سے تراسی
مرد مع اٹھارہ عورتوں کے مکہ سے حبش کیجانب مشرکوں کے ستانے کے باعث سے ہجرت کر گئے تھے اور کچھ مسلمان
مکہ میں باقی رہ گئے تھے اور کوئی بیس آدمی نجران کے نصرانیوں میں سے مسلمان ہو چکے تھے اور ایسا ہی ضماد ازدی بعثت کے
دسویں برس کے قبل ہی مسلمان ہو گئے تھے اور طفیل بن عمرو دوسی بھی ہجرت سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور یہ بہت
بڑے شریف آدمی تھے اُن کی قوم اُن کی اطاعت کرتی تھی اور بعد اسکے کہ یہ اپنی قوم کیطرف واپس گئے اونکی دعوت اسلام
کے باعث سے اُنکے والد اور والدہ دونوں مشرف با اسلام ہو گئے اور مدینہ منورہ میں ہجرت سے پہلے مصعب بن عمیر
رضی اللہ عنہ کے وعظ کی برکت سے ایک دن میں بنی اشہل کا قبیلہ کا قبیلہ اسلام لے آیا اور اس قبیلہ کے مردوں اور عورتوں میں سے
کوئی ایسا باقی نہیں رہا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو ہاں صرف ایک عمرو بن ثابت رہ گئے تھے جو بعد کو اسلام لائے۔ اور ان لوگوں کے
اسلام لے آنے کے بعد مصعب رضی اللہ عنہ لوگوں کو دعوت اسلام کیا کرتے تھے یہاں تک کہ انصار کے مکانوں میں
سے کوئی مکان ایسا نہ رہا تھا جسمیں متعدد مسلمان مرد اور عورتیں نہ موجود ہوں ہاں مدینہ کے دیہاتوں میں سے نجد کیجانب

٤٧ مدینہ کیجانب ہجرت مراد ہے ١٢ مترجم

اسکی وجہ سے غلام پر بڑی روک ٹوک لگ جاتی ہے خصوصاً اسلئے کہ اُنہوں نے بعض ممالک میں غلاموں کو دیکھا کہ طرح طرح
کے ظلم جھیلتے ہیں (جیسا کہ یہ رسم کچھ زمانہ سے یورپ میں جاری تھی جس کو زیادہ عرصہ نہیں گذرا اور بعض ممالک امریکا میں جتک
جاری ہے) چنانچہ اُن ممالک میں غلاموں کو مار پڑتی ہے اُن کی اہانت کیجاتی ہے ننگے بھوکے رکھے جاتے ہیں چوپایوں کی طرح قید
رہتے ہیں اُنسے ایسے ایسے مشقت کے کام لئے جاتے ہیں جسکی وہ طاقت نہیں رکھتے گویا کہ نوع انسانی میں اُن کا شمار ہی نہیں
خاصکر جبکہ وہ سیاہ رنگ کے بھی ہوں۔ اور یہ کہ اُن کا آزاد کرنا دین کے کار ثواب میں شمار نہیں کیا جاتا اور سوائے شاذونادر
حالت کے اُن کو کوئی آزاد نہیں کرتا اور وہاں اُن کی حالت ادنیٰ درجہ کے حیوانات سے بھی بدتر ہوتی ہے. پس ان لوگوں نے یہ
خیال کر لیا کہ دین محمدی بھی شاید غلامی کو باوجود ان سب خرابیوں کے جائز رکھتا ہے اور غلام کے ساتھ ایسے برے طور
سے پیش آنے کی اجازت دیتا ہے اور شرائع سابقہ میں غلامی کے مشروع ہونے سے اُنکو کچھ سہو بھی ہوگیا. لیکن باوجود
اس خیال کے اُنہوں نے اپنا رُخ بدلا اور دین محمدی میں غلامی کے مشروع ہونے کی کیفیت میں نہایت تدقیق کے ساتھ
غور کرنے لگے اور اُن باتوں کو اُنہوں نے نہایت تامل کی نظر سے دیکھا جن پر کہ غلامی کے مشروع ہونے کی کیفیت
مشتمل ہے اور وہ یہ ہیں کہ اہل دین کو اُن کی دنیاوی ضرورتوں کے بر آنے میں کچھ مدد ملے۔ اعدائے دین پر غلامی کے عائد
کرنے سے اُن کی ایذا رسانی سے نجات حاصل ہو۔ اپنے مخالفوں کی خدمت کرنے سے اُن کی شوکت ٹوٹتے اُنکی نخوت
دفع ہو اور ساتھ ہی اسکے مسلمانوں کو بہت کچھ وصیتیں بھی کی گئی ہیں جسکے موافق غلام کی راحت محفوظ رہے۔ اور غلام اپنی
زندگی بسر کرنے میں اپنے مولے کے مساوی رہ سکے اور اس طرح پر اگر وہ وحشی بھی ہوگا تو اسمیں تہذیب اور تمدن آجائیگا اور
شریعت محمدیہ اُن سختیوں اور بدسلوکیوں سے جنکو بعض بعض قومیں اپنے غلاموں کے ساتھ برتا کرتی ہیں کچھ بھی روا نہیں
رکھتی نہایت سختی سے اُن کی ممانعت کرتی ہے اور اخروی سزا سے ڈراتی ہے اور باوجود اسکے ثواب جزیل کا وعدہ کرکے
غلاموں کی آزاد کرنے کی ترغیب بھی دیتی ہے چنانچہ اُسنے بہت سے ایسے وسائط مشروع کئے جنکا مقتضا یہ ہے کہ غلام
بکثرت اور عام طور پر آزاد کئے جائیں۔ اُن کی غلامی کی مدت کم ہوجائے اور اُسنے غلام اور اُسکے مولے کے مابین اگرچہ
آزادی کے بعد ہی کیوں نہ سہی ایسا علاقہ قایم کر دیا ہے جو علاقہ نسب کے مانند ہے۔ اسمیں سفید وسیاہ کا کوئی فرق نہیں
کیا جاتا اور ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس شریعت کے ماننے والوں نے یہ بات دیکھکر کہ شریعت غلام کے ساتھ سلوک
اور احسان کے ساتھ پیش آنے کی ترغیب دیتی ہے بہت سے ایسے طریقے اختیار کئے ہیں جن کا نتیجہ یہ ہے کہ غلاموں کے
ساتھ نیکی اور سلوک کا برتاؤ کیا جائے اور یہ کہ بسا اوقات غلاموں کو غلامی کی بدولت ایسی نعمت ملتی ہے کہ اگر وہ غلامی
میں داخل نہ ہوتے تو اس کا ملنا اُنکو ممکن نہ ہوتا۔ پھر اُنہوں نے شرائع سابقہ کی نصوص کی دیکھ بھال کی تو اُنہوں نے
اُن کتابوں میں جو شرائع سابقہ کی جانب منسوب کیجاتی ہیں اسبات کی تصریح پائی کہ غلامی اُن میں بھی مشروع تھی بس
دین محمدی میں غلامی کی مشروعیت پر جو اُن کا اعتراض تھا اسوقت اُنہوں نے اُسکو واپس لیا اور کہنے لگے کہ جب اس دین کے
ماننے والے اپنے نزدیک قطعی دلائل کیوجہ سے اس امر کا یقین کرتے ہیں کہ اُن کا دین خدا کیجانب سے مشروع ہے اور اُنکے
دین نے اپنے مخالفوں کا غلام بنا لینا اُنکے واسطے اسلئے مباح کر دیا ہے کہ وہ اُن کی خدمت سے نفع اُٹھائیں مخالفوں کی

یہ ہے (اور تم میں سے کوئی (اپنے غلام کو) یہ نہ کہے کہ میرا بندہ بلکہ یہ کہا کرے کہ میرا چھوکرا۔ میری چھوکری میرا غلام اور دنیا سے
رخصت ہوتے وقت جو رسول اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام ہے وہ آپ کا یہ قول ہے (الصلوٰۃ وما ملکت ایمانکم یعنی نماز اور اپنے مملوک
(غلام ولونڈی) کا بڑا خیال رکھنا) پس اہل انصاف غور کرلیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز کی وصیت کی ہے
جو کہ دین کا ستون ہے اور جسمیں کہ آپ کی آنکھوں کو دنیا میں ٹھنڈک حاصل ہوا کرتی تھی چنانچہ آپ نے فرمایا ہے (وجعلت قرۃ
عینی فی الصلوٰۃ یعنے نماز میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے) اُسکے ساتھ ہی ساتھ اس وصیت کو بھی ذکر کیا ہے
جو آپ نے اپنے پیروی کرنے والوں کو ممالیک (غلام اور لونڈیوں) کے بارہ میں فرمائی ہے۔

اور ناظرین یہ بھی دیکھ لیں کہ آپنے اپنے اصحاب سے انتقال کے وقت جو آخری کلام کیا ہے وہ یہی دونوں باتوں (نماز اور احسان
ممالیک) کی وصیت ہے۔ پس یہ امر غلاموں کے بارہ میں پوری پوری وصیت کرجانے پر دلالت کرنے میں بالکل کافی ووافی ہے
اب اسبارہ میں کسی اور چیز کے بیان کرنے کی کچھ حاجت نہیں۔ اور ممالیک یعنی غلام ولونڈیوں کو تکلیف دینے سے ممانعت تو شرعی
نصوص میں ایک مشہور بات ہے یہاں تک کہ وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا غلام آزاد کردیا تھا جسنے
اُسے اپنی لونڈی کے ساتھ پاکر اُسکے ناک۔ کان۔ کاٹ ڈالے تھے اور اُسکے ولاء ؏ کو سرکاری کردیا اور مسلمانوں کو اُسکی اعانت کی
وصیت کردی اور اسکے بعد آپ نے مسلمانوں کے بیت المال سے اُس غلام کا نفقہ مقرر کردیا اور آپ کے خلیفہ (عمر بن الخطاب
رضی اللہ تعالےٰ عنہ) نے ایک شخص کی لونڈی کو آزاد کردیا تھا جسنے اُسے گرم توے پر بٹھایا تھا جس کی وجہ سے اُسکے سرین
جلگئے تھے اور آپ نے اُس شخص کو خوب پٹوایا اور ایسے بہت سے واقعے ہیں جنمیں اپنے غلاموں پر سختی کرنے والوں کو
سخت سزا دی گئی ہے۔ اور غلاموں کی ایذا رسانی کے بارہ میں قیامت کے دن کی وعیدیں تو مشہور ہی ہیں۔

باقی رہی ممالیک (یعنی غلاموں اور لونڈیوں) کے آزاد کرنے کی ترغیب تو اسبارہ میں تو شرعی نصوص اس کثرت سے ہیں جنکا
کچھ شمار ہی نہیں اور یہاں ہم اسیقدر بیان پر اقتصار کرنا مناسب سمجھتے ہیں جو آگے آتا ہے چنانچہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ
وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ ممالیک کے آزاد کرنے کی برابر ترغیب دیا کرتے تھے اور شرعی نصوص میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص
ایک جان کو بھی آزاد کریگا۔ خدا اُسکے ہر ہر عضو کے مقابلہ میں آزاد کرنے والے کے ہر ہر عضو کو آگ سے رہائی دے گا"
یہانتک کہ اسکو سنکر مرد یہ پسند کرنے لگا کہ وہ کسی مرد کو آزاد کرے تاکہ اُسکے پورے پورے اعضا رہائی پائیں اور عورت یہ چاہنے لگی
کہ وہ کسی عورت کو آزاد کرے تاکہ اُسکے پورے پورے اعضا رہائی پائیں (ایساہی عقود جواہر منیفہ میں بروایت حماد مذکور ہے
اور حماد نے ابراہیم سے روایت کی ہے اور ایسی حدیث کا حکم مرفوع ؏ حدیث کا سا حکم ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ حدیث

؏ شریعت کا قانون ہے کہ کسیکا آزاد کردہ غلام یا لونڈی جب مرجائے اور اُسکے قرابت مندوں میں سے اُسکا کوئی وارث نہ ہو تو اُسوقت اُسکی میراث اسی آزاد کرنے والے کو ملتی ہے
اور اسکو ولاء کہتے ہیں ۱۲ مترجم ؏ مرفوع وہ حدیث کہلاتی ہے جسکا سلسلۂ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بالتصریح پہونچا دیا گیا ہو۔ اور جس حدیث کا سلسلۂ روایت
صحابی تک پہنچکر سکوت کیا گیا ہو اُسکو موقوف کہتے ہیں۔ اور یہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ اگر صحابی کسی ایسی بات کی خبر دے جو بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سُنے ہوئے قیاس سے نہیں معلوم ہوسکتی تو گو اُسنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُننے کی تصریح نکی ہو تاہم وہ حدیث اس حدیث کے مثل سمجھی جاتی ہے جسمیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُننے کی تصریح بھی کردی گئی ہو یعنی حدیث مرفوع کے مثل ۱۲ مترجم

اس طرح مروی ہے جو شخص کسی رقبہ یعنی غلام یا لونڈی کو آزاد کرے خدا تعالے اُسکے ہر ہر عضو کے مقابلہ میں آزاد کرنے والے کے اعضاء میں سے ہر ہر عضو کو آگ سے رہائی دیدیتا ہے یہاں تک کہ اُس کی شرمگاہ کے مقابلہ میں اُسکی شرمگاہ کو۔ اور اللہ تعالے کے قول (فک رقبۃ[1]) کی تفسیر میں مروی ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے (آپ نے فرمایا جان کا آزاد کرنا اور گردن کا چھوڑنا) اُسنے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ دونوں امر ایک نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ جان کا آزاد کرنا یہ ہے کہ تو بلا شرکت غیرے اُسکو آزاد کرے اور گردن کا چھوڑنا یہ ہے کہ تو اُس کی قیمت میں مدد کرے (ایساہی تفسیر رازی میں ہے) یعنی اگر آقا نے اپنے غلام سے کچھ روپیہ لے کر آزاد کر دینے کا وعدہ کر لیا ہو تو کوئی شخص غلام کو روپیہ دیکر اُس کے آزاد کرانے میں معاون بنجائے اور اس بارہ میں بہت سی نصوص بھری پڑی ہیں۔

رہا یہ امر کہ شریعت محمدیہ نے بہت سے ایسے وسائط اور ذرائع مقرر کئے ہیں جنکا مقتضا یہ ہے کہ غلام بکثرت اور عام طور پر آزاد کئے جائیں اور اُن کی غلامی کی مدت کم ہو جائے سو وہ یہ ہیں کہ اُنہیں آزاد کرنا بہت سی جنایتوں کا شرع میں کفارہ قرار دیا ہے جیسے کہ کسیکا دھوکے میں قتل کر ڈالنا۔ رمضان کا روزہ بلا عذر توڑ ڈالنا قسم کھا کر اُسکے خلاف کرنا۔ اور شریعت نے بعض ممنوع چیزوں سے رہائی پانے کا ذریعہ بھی آزاد کرنے کو قرار دیا ہے جیسے کفارہ ظہار[2] کا اسلئے کہ جو اپنی عورت سے ظہار کرتا ہے اُسکے لئے جب تک کہ وہ کفارہ نہ ادا کر دے اپنی عورت کے پاس جانا یا اُسکے مقدمات جیسے بوسہ وغیرہ لینا ہرگز جائز نہیں اور کفارہ میں جس چیز کا اول مطالبہ کیا جاتا ہے وہ یہی آزاد کرنا ہے بہر باوجودیکہ مطلقاً آزاد کرنا شریعت میں مستحسن ہے اور اُسپر ثواب کا بھی وعدہ ہے لیکن تاہم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسقدر ہمت نہیں کر سکتے کہ غلام آزاد کر کے اپنے ہاتھ سے اسقدر مال جانے دے سکیں تو شریعت نے اُن کا لحاظ کر کے مکاتبت کو مشروع قرار دیا ہے اور مکاتبت یہ ہے کہ آقا اپنے غلام کے ساتھ اسبات پر متفق ہو جائے کہ اگر غلام اتنا مال ادا کر دیگا تو وہ آزاد ہو جائیگا پس اسوقت آقا کو مال حاصل کرنے کی سعی کرنے کے لئے اپنے غلام کو آزادی دینی پڑیگی۔ اور جب وہ غلام اُسقدر مال جتنے پر شرط ٹھہری تھی ادا کر دیگا تو آزاد ہو جائیگا اور شریعت نے آزادی کے لئے ایک اور عقد بھی شروع کیا ہے جسے عتق علے مال کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آقا اپنے غلام سے کہے کہ ہزار روپے پر مثلاً تو آزاد ہے پس اگر غلام اُسے قبول کریگا تو فوراً آزاد ہو جائیگا۔ اور اُسکے ذمہ اُتنے روپوں کا ادا کرنا واجب ہوگا جتنے پر شرط ٹھہری ہے اور نیز شریعت نے اُس شخص کے حال کا لحاظ کر کے جسے غلام سے خدمت لینے کی مدت العمر ضرورت رہیگی مدبر بنانے کو مشروع کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آقا اپنے غلام کو اپنے بعد آزادی دیدے یعنی یوں کہے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے پس ایسی حالت میں غلام کا بیچنا۔ ہبہ کرنا۔ کسی کو خیرات میں اُسکا دیدینا۔ رہن رکھنا ممنوع ہو جاتا ہے اور وہ

---

[1] یعنی کسیکی گردن کا چھوڑنا ۱۲ مترجم

[2] ظہار شریعت میں اُسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی عورت کو اپنی ماں بہن وغیرہ (جن کے ساتھ اُسے نکاح کرنا حرام ہے) کے کسی ایسے عضو سے جس کی طرف اُسے دیکھنا جائز نہیں (مثلاً پیٹھ یا شرمگاہ وغیرہ) تشبیہ دیکر اپنے اوپر حرام کرے مثلاً یوں کہے کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پشت یا شرمگاہ کے مانند حرام ہے ۱۲ مترجم

ف دوسرا طریقہ ... آزادی کے لئے ... مشروع کیا ہے

اپنے آقا کے مرنے کے بعد فوراً آزاد ہو جاتا ہے اور شریعت نے وصیت بالعتق بھی مشروع کی ہے اور یہ بھی لحاظ کیا ہے کہ غلام
کے بعض بعض مالکوں کو آزادی کے مذکورہ اسباب میں سے کسیکا بھی اتفاق نہیں پڑتا اور نہ انہیں آزاد کر کے ثواب حاصل کرنے
کی ایسی رغبت ہی ہوتی ہے لیکن بسا اوقات وہ کسی نفع کے حاصل کرنے کی رغبت یا کسی مضرت رساں شے سے خوف کے
وقت خدا سے یہ امید کر کے نیک کام کر گذرتے ہیں کہ اُسکے سبب سے اُنکا مقصد حاصل ہو جائیگا اسلیئے اُسنے آزاد کرنے کی نذر ہی
کو مشروع کیا ہے کیونکہ امید ہے کہ ان دونوں سببوں میں سے کسیکے حاصل ہونے کے وقت وہ نذر کر بیٹھیں یا ایسے لوگ
جب اپنے اوپر کسی کام کے کرنے یا اُس سے باز رہنے کو لازم کرنا چاہتے ہیں تو بسا اوقات اپنے اوپر ایسی شرط لگا لیتے ہیں
جس کا کرنا اُن پر نہایت دشوار ہوتا ہے تاکہ جس امر کا اُنہوں نے التزام کیا ہے اُسے پورا کر سکیں
اس لئے اُس نے آزاد کرنے کے حلف کو مشروع کیا ہے کیونکہ شاید جس چیز کا اُنہوں نے التزام
کیا تھا اُسکے خلاف کر گذریں اور اسی بہانہ سے اُنکے غلام کو آزادی ملجائے پس جب کوئی تامل کرنے والا امور مذکورہ میں غور کریگا
تو اُسے معلوم ہو جائیگا کہ اُن سے مقصود یہی ہے کہ اتنے اسباب میں سے کسی نہ کسی سبب سے غلام کو ایسے طریق پر آزادی ملجائے
جو شریعت میں پسندیدہ ہو۔ اور یہ خدا کا انعام ہے کہ اُسنے غلاموں کی آزادی پھیلانے اور اُن کی غلامی کی مدت کم کرنے کی غرض
سے اتنے ایک وسیلے مقرر کر دیئے پھر چونکہ شریعت نے مولےٰ کو لونڈی کے نفس کا مالک بنایا ہے اسلئے اُس کی شرمگاہ کا بھی
اُسکو مالک قرار دیا ہے اور اُس کے لئے یہ بات مباح کر دی ہے کہ وہ لونڈی کو سرّیہ بنالے یعنے اُس سے صحبت کیا کرے
کیونکہ شریعت کو یہ منظور ہے کہ اُس کی نسل معطل نہ رہے اور اپنے مولے کی حمایت میں رہنا اُس کی اولاد کو اختلاط نسب سے
محفوظ رکھے پس اسوقت وہ اُسکی زوجہ ہی کی طرح ہوگی اُس کی اولاد کا نسب محفوظ رہیگا بخلاف زنا کے کیونکہ اُسمیں یہ بات
نہیں پھر منجملہ اُن رعایتوں کے جو اُس لونڈی کے ساتھ اسبات کے مقابلہ میں کہ مولے کو اُسکے ساتھ صحبت کرنا جائز
ہے کی گئی ہیں ایک وہ رعایت منجملہ وسائل آزادی بھی ہے اور وہ یہ امر ہے کہ شریعت نے ایسی لونڈی کے لئے جو اپنے مولے
سے بچہ جنی ہو جاہے وہ بچہ جسکے اعضا ظاہر ہو گئے ہوں کم دونوں کا ہی کیوں نہ ساقط ہو گیا ہو یہ حکم کیا ہے کہ وہ مستولدہ
اور ام ولد ہو جاتی ہے یعنی اسوقت مولے پر اُس کا بیچنا۔ ہبہ کرنا۔ رہن رکھنا۔ اور اسی قسم کے اور تصرفات سب ممنوع ہو جاتے
ہیں اور اُسکے مرنے کے بعد وہ بالکل آزاد ہو جاتی ہے پس اس حکم میں غور کرنا اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ شریعت کو لونڈیوں کے
ساتھ کیا کچھ رعایت منظور ہے اور اُنکے حالات پر کہاں تک نظر ہے۔ اور آزادی کے بکثرت وسائل میں سے جسمیں کہ صلہ
رحم بھی ہوتا ہے اور قرابت مندوں میں سے باہم وحشت بھی دفع ہوتی ہے شریعت نے یہ بات مشروع کی ہے کہ جو
شخص اپنے ذی رحم محرم[1] کا مالک ہو جائے تو وہ مملوک اُس شخص پر آزاد ہے اور غلاموں کے ساتھ رحمت اور شفقت کی
رعایات میں سے یہ امر ہے کہ شریعت ماں اور اُس کے چھوٹے بچہ کے درمیان یا اُسکے اور اُس کے باپ کے درمیان
یا ایسے دو شخصوں کے درمیان جنمیں محرمیت کا علاقہ پایا جاتا ہو اور اُن میں سے ایک بڑا اور دوسرا کم سن ہو یا اسی طرح کے

---

[1] ذی رحم محرم سے ایسا عزیز مراد ہے جسکے ساتھ رحم یعنی پیدائش کا علاقہ پایا جاتا ہو اور اُس سے اُسکے عورت ہونے کی تقدیر پر نکاح نہ ہو سکتا ہو جیسے باپ بیٹے
یا بیٹی کا مالک ہو جائے تو یہ بیٹا یا بیٹی آزاد ہو جائیں گے ۱۲ مترجم

دو چھوٹوں کے درمیان اُن میں سے کسی ایک کو دوسرے شخص کے ہاتھ بیع وغیرہ کر کے جدائی ڈال دینا اور ایک کو دوسرے سے علیحدہ کر دینا مکروہ و ناگوار سمجھتی ہے خلاصہ یہ کہ اس عادل شریعت نے آزاد کرنے پر رغبت دلانے والی۔ غلامی کی مدت کم کرنے والی۔ اور غلاموں کے لئے رحمت و شفقت کی ضروری کرنے والی اشیاء میں سے کوئی شے ایسی نہیں چھوڑی جس کی ترغیب نہ دلائی ہو اور اُسکے لئے متعدد ابواب نہ کھولدئے ہوں۔ پس جو انتظام اُسنے غلامی کے بارہ میں کیا ہے اُسمیں سچے طور پر غور کرنے سے ہم یہی پاتے ہیں کہ اُسنے غلامی کو صرف بقدر ضرورت مشروع کیا ہے۔ اور اُسنے [illegible] کو بھی اُسکے اندازہ پر رکھا ہے اور اس میں ایسے اسلوب کا لحاظ کیا ہے جس سے مخالفین کی شوکت ٹوٹ جائے اور اُنکی [illegible] سے نجات ملے اور پیروانِ شریعت کا کام چلے اُنکو نفع حاصل ہو اور غلام کی راحت بھی محفوظ رہے اور اس سے تمام ضرر رساں اشرار دفع ہوں اُسے دشواریوں سے بعجلت نجات حاصل ہو اور حتے الامکان اُس سے حرج دور رہے۔

رہا یہ امر کہ شریعت محمدیہ نے غلام کے لئے اُس کے اور اُس کے مولے کے مابین ایک قسم کا رشتہ و قرابت قائم کی ہے پس بیان اُس کا یہ ہے کہ اُسنے غلام کے آزاد ہونے کے بعد اُن دونوں کے مابین ولاء[a] کا حکم کیا ہے۔ اور اس ولاء کے احکام میں سے یہ امر ہے کہ جب وہ آزاد کردہ غلام کسی جنایت کا خطاءً مرتکب ہو جس سے دیت (خونبہا) لازم آئے تو وہ دیت اُس کے مولے اور عصبات مولے سے حصہ رسدی لیجاتی ہے تو گویا یہ غلام اپنے مولے کا بیٹا یا بھائی ٹھہرا اور یہ امر آزاد کردہ غلام کی رعایت مد نظر رکھے جانے کے ثبوت میں بالکل کافی و وافی ہے کیا ان سارے امور مذکورہ کے بعد بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان غلاموں خصوصاً اُن میں سے حبشیوں کو انسان نہیں شمار کرتے بلکہ آدمیت کے درجہ سے گھٹا ہوا شمار کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ اُن کی شریعت اُنکو آدم اور حوا ہی کی اولاد سے شمار کرتی ہے لیکن ہاں اُنکے ساتھ ایسے معاملہ کی بھی اجازت دیتی ہے جس سے اُنکا شر دفع ہو اور تاہم اُنکو رحمت و شفقت سے محروم نہیں کرتی۔ اُن کی اس روک ٹوک کی مدت کے کم کرنے میں ذرا بھی کوتاہی روا نہیں رکھتی۔

رہا یہ امر کہ پیروانِ شریعت محمدیہ نے اس پر نظر کر کے کہ اُن کی شریعت غلاموں کے ساتھ سلوک و احسان سے پیش آنے کی ترغیب دیتی ہے بہت سے ایسے طریقے اختیار کئے ہیں جسکا نتیجہ غلاموں کے ساتھ نیکی اور احسان سے پیش آنا ہوتا ہے اور یہ کہ بسا اوقات اُنکو وہ نعمتیں غلامی کی بدولت حاصل ہو جاتی ہیں جنکا حاصل کر لینا اگر وہ غلامی میں داخل نہ ہوتے تو کسی طرح اُنکو ممکن نہ تھا پس یہ بات اُن امور سے جو مسلمانوں میں مشاہدہ کئے جاتے ہیں بالکل واضح و ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ امور یہ ہیں کہ اُن کا اپنے بردوں اور آزاد کردہ غلاموں پر اوقاف کو وقف کر دینا۔ اُنکے لئے میراث کی وصیت کر جانا وغیرہ چنانچہ بہتیرے غلام ان احسانات اور میراث کی بدولت اپنے مولے کی اولاد سے بھی زیادہ مالدار ہو گئے ہیں اور بہتیروں نے اپنے مولے

[illegible]

[a] ولاء قرابت کو کہتے ہیں شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص غلام کو آزاد کر دے تو اُن دونوں میں ایک قسم کی قرابت قائم ہو جاتی ہے جس کا ثمرہ یہ ہے کہ اگر غلام مثلاً کسیکو خطاءً مار ڈالے تو اُس کی دیت غلام کے عزیز و اقارب (عصبہ) کی طرح اُس کے مولے اور اقارب مولے کو دینا ہوگی اور اگر غلام مرجائے اور اُس کا کوئی عزیز وارث نہ ہو تو اُس کی میراث اُس مولے کو ملیگی ۱۲ مترجم

کی لڑکیوں سے شادی کرلی بلکہ بہتیرے مولے ایسے بھی ہیں جو غلام کو آزاد کرکے اپنا متبنیٰ بنا لیتے ہیں بلکہ انکو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں یا اپنی بیٹی انکو بیاہ دیتے ہیں اور بہتیرے ایسے بھی غلام ہیں جو امیر یا سلطان بنگئے ہیں (جیسا کہ شاہان مصر جنکی شہرت عالمگیر ہے اور کافور اخشیدی کی نسبت تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہے) اور بہتیرے آزاد کردہ غلام مراتب جاہ اور مناصب علیہ جیسے کہ قضاء اور افتاء تک بلکہ مرتبۂ اجتہاد تک پہونچگئے ہیں (اسبارہ میں آپ کو عطاء بن ابی رباح کا حال معلوم ہوجانا کافی ہے جو کہ فقہ کے ایک جلیل القدر امام ہیں خلیفہ اُن کی زیارت کی تمنا میں رہا کرتا تھا اور دروازہ سے انکو پیش قدمی کرکے لیتا تھا اور اپنے پہلو میں نشست کے لئے جگہ دیتا تھا) اور یہ امر اسبات کے بیان کرنے کے لئے کافی ہے کہ غلاموں کو غلامی کی بدولت کیا کچھ نعمتیں ملجاتی ہیں کہ اگر وہ غلام نہ ہوتے تو انکو ہرگز نصیب نہوتیں بلکہ وہ اپنے وحشی شہروں میں اپنی اسی موٹی جھوٹی حالت میں پڑے رہتے اب کیا اسکے بعد بھی کہا جاسکتا ہے کہ شریعت محمدیہ غلاموں کو آدمیت کے مرتبہ سے گرا ہوا اعتبار کرتی ہے اور انہیں انسانیت کے حقوق نہیں دیتی ایسے بہتان سے خدا کی پناہ!۔

اور اگر کہا جائے کہ ہم تو بعض مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنے غلاموں کے ساتھ وہ ایسی ایسی سنگدلی کا معاملہ کیا کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہاں بعض ایسے احمق بھی تو ہیں جو عادل اور مہربان شریعت کے احکام کو چھوڑ کر اپنی اولاد کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جسکو شریعت ہرگز پسند نہیں کرتی اور نہ شفقت و رحمت اسکی اجازت دیتی ہے لیکن ایسے لوگ بہت نادر اور قلیل الوجود ہیں۔ تو کیا ان سنگدلوں کو دیکھکر یہ کہا جائیگا کہ سارے مسلمان اپنی اولاد سے ایسی ہی بری طرح سے پیش آتے ہیں اور اس سے یہ نتیجہ نکال لیا جائیگا کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ ایسا کام ہی نہ کریں جس سے بچے پیدا ہوں۔ بلاشک یہ بیہودہ نتیجہ ہذیانی دلیل سے پیدا ہوا ہے کیونکہ یہ بات تو ہر عقلمند جانتا ہے کہ احکام صرف عام اور شایع فعل پر مبنی ہوا کرتے ہیں قلیل اور نادر الوجود امور پر مبنی نہیں ہوتے بلاشک بعض مہذب و متمدن ممالک میں جو نوکروں اور غلاموں پر ایسی ایسی سنگدلیاں سنی جاتی ہیں جس سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوجائیں اور یہ انہیں متمدن اور مہذب لوگوں میں شایع ہیں جو انسانی ہمدردی اور شفقت پر حریص ہونے کے دعوے مارا کرتے ہیں اگر یہی معاملہ مسلمانوں میں اپنے غلاموں کے ساتھ عام طور پر رائج ہوتا اور اُن کی شریعت کی انہیں اجازت ہوتی تو البتہ شریعت محمدیہ میں غلامی کے برا سمجھنے کی ظاہر وجہ ہو بھی سکتی تھی لیکن یہ بات ہرگز نہیں ہے چنانچہ پوری تلاش و استقراء اور اسلامی تاریخوں کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے اور جو شخص بلا دلیل قائم کئے ہوئے محض متعصب اور خود غرض اشخاص کی اشاعت اور غیر محقق لوگوں کی خبروں پر اعتماد کرکے اسکے خلاف کہیگا تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص مسلمانوں پر اور ان کی شریعت پر بدگمانی کرکے غلط اور جھوٹی تہمت لگاکر بہتان باندھتا ہے۔ خدا ہم کو ایسے افتراء بہتان اور جھوٹ سے پناہ میں رکھے جس سے انسانی شرافت پر بٹہ لگے۔

رہا یہ امر کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پہلے جو شریعتیں تھیں اُن میں بھی غلامی مشروع ہے اور جو کتابیں ان شرایع کی جانب منسوب کیجاتی ہیں اُن میں اس کی تصریح موجود ہے اسکے بیان کے لئے توریت کی بکثرت آیتیں جو اپنے مخالفوں کے غلام بنالینے پر دلالت کرتی ہیں کافی ہیں منجملہ اسکے کتاب استثناء میں ہے "اور جب تو کسی قریہ کے پاس اس سے مقاتلہ کرنے کو جائے پہلے اسکو صلح کی طرف بلا پس اگر وہ قبول کرلے اور تیرے لئے دروازے کھولدے تو جتنے فریق اسمیں ہوں گے وہ اخلاص

کر بیٹھے اور تیرے خادم نہیں گے بیچے جزیہ دینگے - اور سفر عدد سے ماخوذ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بارہ ہزار آدمیوں کو
اہل مدین کے محاربہ کے لئے بھیجا تھا تو اُن پر وہ لوگ غالب آئے تھے اور اُن میں سے سارے مردوں اور پانچ بادشاہوں کو
قتل کر ڈالا تھا اور اُن کی عورتوں بچوں اور مواشی سب کے سب کو گرفتار کر لیا تھا - اور قریوں - دیہاتوں - اور شہروں کو آگ
سے جلا ڈالا تھا پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے اور کہنے لگے تم نے عورتوں کو کیوں زندہ
رہنے دیا پھر ہر لڑکے (مذکر بچہ) اور ہر شوہر دیدہ عورت کو قتل کرنے اور کنواری لڑکیوں کے باقی رکھنے کا حکم کیا پس اُن
لوگوں نے ویسا ہی کیا جیسا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا اور غنیمت میں چھ لاکھ پچھتر ہزار بکریاں - بہتر ہزار گائیں - اکسٹھ
ہزار گدھے - بتیس ہزار کنواری لڑکیاں تھیں پس یہ آیت اس شریعت میں دشمنوں کے یہاں تک کہ لڑکوں اور شوہر دیدہ عورتوں
کے قتل کئے جانے پر دلالت کرنے کے ساتھ ہی غیر شوہر دیدہ عورتوں کے لونڈی بنا لینے پر بھی دلالت کرتی ہے اور سفر سموئیل میں ہے اور سوا کے بیٹے سلیمان
داؤد علیہ السلام کے غلام تھے انکو خراج دیتے تھے اور تیموتاؤس کیجانب پولس کے پہلے خط کے چھٹے باب میں یہ تصریح موجود ہے کہ وہ تمام
لوگ جو غلام ہیں راہ روشن کے نشان کے نیچے ہیں پس انہیں چاہئے کہ اپنے سرداروں کو پورے اکرام کا مستحق سمجھیں تاکہ
خدا کے نام اور اُس کی تعلیم پر بہتان نہ باندھا جائے اور جنکے سردار مسلمان ہیں وہ انکو حقیر نہ سمجھیں کیونکہ وہ بھائی ہیں بلکہ چاہئے کہ
اُن کی بہت زیادہ خدمت کریں اسلئے کہ جو فائدے میں شرکت رکھتے ہیں وہ مسلمان اور پیارے ہی لوگ ہیں اسکی تعلیم دے
اور یہی کہہ دے نصیحت کر انتہیٰ -

اس نص سے شریعت عیسوی میں غلامی کا ثابت و برقرار رہنا سمجھا جاتا ہے اور یہ کہ غلاموں کو پورے اکرام کے ساتھ اپنے
مالکوں کو تکلیف دی گئی ہے اگر اُنکے مالکوں کو اُن کا غلام بنا لینا اس شریعت میں مشروع نہ ہوتا تو انکو انکی اطاعت
و خدمت کا ہرگز حکم نہ کیا جاتا اسلئے کہ شرائع سے جو بات معلوم ہوتی ہے اُس کے موافق مکلف کو ایسی چیز کے کرنے کا حکم
نہیں کیا جا سکتا جو خدا تعالیٰ کے نزدیک ممقوت و مبغوض ہو - اور اس سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اُنپر اپنے مالکوں کی اطاعت
واجب ہے چاہے وہ ایماندار بھی نہ ہوں کیونکہ پہلے عموماً کہا گیا پھر ایماندار مالکوں کی اس امر کے ساتھ تخصیص کر دی گئی کہ
وہ انکو حقیر نہ سمجھیں اور اُن کی بہت زیادہ خدمت کریں اور اگر غلام بنانا اس شریعت میں جائز و مباح نہ ہوتا تو وہ شریعت ایمانداروں
کے غلاموں پر اُن کی رعایت اور زیادہ خدمت لازم کر کے لوگوں کو اپنا غلام بنائے رکھنے پر ایمانداروں کو برقرار نہ رکھتی چنانچہ یہ
سب امور ظاہر ہیں اور ططس کیجانب پولس کے خط کے دوسرے باب میں یہ تصریح موجود ہے " اور غلام اپنے مالکوں سے
پیش سے پیش آئیں انکو تمام چیزوں میں راضی رکھیں اُنکے خلاف کوئی بات نہ کہیں اُنکے ساتھ اچکاپن نہ کریں بلکہ پوری پوری
نیکی کے ساتھ امانت سے پیش آتے رہیں تاکہ وہ ہمارے مخلص یعنی اللہ کی تعلیم کو تمام امور میں مزین کریں انتہیٰ - اور یہ نص افادہ
میں پہلی نص کے قریب ہی قریب ہے اور اپنے اس قول " انکو تمام چیزوں میں " کے ظاہری عموم کے موافق پہلی نص پر اسبات کو اور
بڑھاتی ہے کہ غلاموں کے ذمہ اپنے مالکوں کی اطاعت واجب ہے یہاں تک کہ ایسے امر میں بھی کہ وہ خدا کی نافرمانی ہی کیوں نہ ہو
جیسے کہ مثلاً جب مالک اپنے غلام کو زنا کا حکم کرے لیکن شریعت محمدیہ میں اپنے مالک کی ایسے امر میں اطاعت کرنا غلام پر واجب
نہیں ہے کیونکہ شریعت میں یہ قاعدہ ہے کہ خالق کی نافرمانی کے ساتھ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں - پس غلام پر واجب ہے کہ

خداکی نافرمانی کے علاوہ اور امور میں اپنے مولے کی اطاعت کیا کرے مگر ہاں جب اُسپر جبر و زبردستی کیجائے اور اسے قتل وغیرہ کی دہمکی دیجائے تو اسوقت اسبارہ میں اُس کا حکم غیر مملوک اشخاص کا سا ہے یعنے اگر اُنپر ایسی زبردستی کیجائے تو بعض گناہ زبردستی کیوجہسے اُنکے لیئے مباح ہوجاتے ہیں اور بعض مباح نہیں ہوتے جیسا کہ اس شریعت میں اُسکی تفصیل کی گئی ہے اس موقع پر جو کچھ مذکور ہوا ہے وہ نص بالا میں اس قول "تمام چیزوں میں" سے جو ظاہری عموم سمجھا جاتا تھا اُسکے موافق بیان کیا گیا لیکن ہاں اگر یوں کہا جائے کہ پولس کے خط میں جو نص موجود ہے اُسکے قول "تمام چیزوں میں" سے جو عموم سمجھا جاتا ہے دوسری نصوص سے اُس کی تخصیص کرلی گئی ہے اور وہ نصوص شریعت عیسوی کیجانب جو کتابیں منسوب کیجاتی ہیں اُن میں اس موقع کے علاوہ اور مواقع میں مذکور ہیں اور پطرس کے پہلے خط کے دوسرے باب میں مذکور ہے اے خادمو پوری ہیبت کے ساتھ اپنے مالکوں کے لیئے پست ہوجاؤ نہ فقط نیک اور نرمی کرنے والوں ہی کے لیئے بلکہ سختی سے پیش آنے والوں کے لیئے بھی انتہی۔ اور اس نص نے اگرچہ لفظ کے اعتبار سے غلاموں کو ذکر نہیں کیا بلکہ خادموں کو ذکر کیا ہے لیکن اُس کا قول "مالکوں کے لیئے" یہ قرینہ اس امر کو معین کرتا ہے کہ خادموں سے غلام ہی مراد لیا اور اس نص میں اطاعت واجب کی گئی ہے یہاں تک کہ سختی سے پیش آنے والوں کے لئے بھی اور اگر عناداً اس قرینہ کا اعتبار نہ کیا جائے تو ہمیں اپنا مطلب ثابت کرنے کے لئے پہلے ہی کی دونوں نص بالکل کافی ہیں۔ پس جب اُس قوم کے لئے جو شریعت محمدیہ پر غلامی کے بارہ میں اعتراض کرتی تھی امور مذکورۃ الصدر ظاہر ہوئے اور اُنکو اس شریعت میں غلامی کے مشروع ہونے کی حکمت۔ اُسکے حدود اور شریعت کی وہ عنایتیں اور رعایتیں جو اُسنے غلاموں کے ساتھ مدنظر رکھی ہیں معلوم ہوئیں جنکی وجہ سے غلاموں کی راحت محفوظ رہتی ہے بلکہ کبھی کبھی اُنکو بہتیری نعمتیں حاصل ہوجاتی ہیں اور جو کہ اُنکی غلامی کی مدت کی کمی کا باعث ہوجاتی ہیں اور اُنہوں نے موسوی و عیسوی شریعت کی اُن نصوص میں بھی غور کیا جو غلامی کے مشروع ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور یہ بتلاتی ہیں کہ غلامی اِن دونوں شریعتوں میں موجود تھی تو اسوقت وہ کہنے لگے کہ شریعت محمدیہ پر اسبارہ میں کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا اسلیئے کہ وہ عدل کے موافق حکم ہے اسمیں دو ضرروں میں سے ادنے درجہ کا ضرر اختیار کیا گیا ہے اور یہ قاعدہ عقل کے موافق ہے اور اسمیں شفقت۔ رحمت۔ اور انسانیت کی حتی الامکان رعایت مدنظر رکھی گئی ہے اور اسمیں ضرورت کو اُسی کے انداز پر رکھا ہے پس اس بیان کے بعد ہر منصف اور وحی و شرائع کے تصدیق کرنے والے کے لئے کوئی اعتراض کی گنجایش باقی نہیں رہی۔

رہا دشمنوں کا مال چھین لینا اور اُنپر خراج (ٹیکس) مقرر کرنا سو اسمیں بھی اعتراض و جواب کے اعتبار سے ویسی ہی گفتگو ہوسکتی ہے جو غلامی کے بارہ میں کی گئی اسلیئے اب تطویل کی حاجت نہیں معلوم ہوتی بلکہ غلامی اور جہاد کے مسئلہ کی بابت جو دلائل اور شرائع متقدمہ کی نصوص مذکور ہوئیں وہی کافی ہیں اُنہیں سے اسبارہ خاص میں مستقل گفتگو کرنے سے استغنا ہوجاتا ہے چنانچہ یہ امر سچے طور پر غور کرنے سے بخوبی ظاہر ہے۔ خدا اس کی توفیق دے۔ کیونکہ وہی توفیق کا مالک ہے۔

پھر بعد اسکے کہ شریعت محمدیہ میں جہاد مشروع ہوا اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفوں کے ساتھ محاربہ اور ایسا معاملہ شروع کیا جو خدا نے اسبارہ میں مشروع کیا تھا تو آپ اُن میں سے بعضوں کو اُنکی ایذا رسانی کے دفع کرنے اور اپنے مستعمرین

اس خیال سے کہ کہیں دشمن یہ بات نہ شایع کردیں کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم اپنے پیروی کرنے والوں کو اپنی تصدیق کے بارہ میں جھوٹا سمجھتے ہیں اور اُنکے اخلاص میں شک کرتے ہیں اور اُنکو اپنے اغراض بد کے لیئے مارڈالا کرتے ہیں اور یہ ایسی بات تھی جس سے لوگوں کو سنکر نفرت پیدا ہوتی اور جو لوگ متوجہ بھی ہوتے اُنکے ارادے بھی پھرجاتے خصوصاً جبکہ دین اپنے نشو ونما کی ابتدائی حالت میں تھا لیکن جب شوکتِ اسلام کو قوت ہوئی اور اُسکے بہت سے مدد کرنے والے ہوگئے اور اُسکا نور چھا گیا اور یہ بات عام طور پر ظاہر ہوگئی کہ اپنے صحاب کے ساتھ آپ کا معاملہ محض خیر خواہی اور خالص شفقت پر مبنی ہے اور ان باطل اشاعات کی کوئی گنجائش نہ رہی تو اُسوقت آپ کے موے و مالک (خدا) نے اِن منافقوں اور دوزخی لوگوں کی فضیحت۔ سرزنش ملامت کی اور اس امر کی آپ کو اجازت دیدی کہ آپ اپنے مخلص پیروی کرنے والوں کو اُنسے اور اُنکے مکر سے ڈرایا کریں پھر اسکے بعد یہ لوگ منقسم ہوکر دو فرقے بنگئے بعض نے تو جب اہل دین سے مخالطت کی اور اس پاک اور سچا دل بعثت کی حقیقت پر مطلع ہوئے اور اُنہوں نے اپنے باطل اعتقادات اور اپنے درجہ کی عادات و رسوم کا شریعت سے مقابلہ کیا تو اُنکی نیت خالص اور دل صاف ہوگیا اور گو پہلے منافقانہ ایمان لائے تھے لیکن پھر حقیقی مومن بنگئے اور پھر اُنکا شمار بھی بہترین اتباع اور بڑے بڑے انصار میں ہونے لگا اور بعض خوف کی حالت میں عداوت کا گھونٹ پی پی کر اپنے نفاق پر جمے ہی رہے اور ان لوگوں نے اگر اپنی جانوں کو تلوار کی دھار سے بچا بھی لیا تو کیا ہوا آخرت میں اُن کو دردناک عذاب اُٹھانا ہی پڑیگا۔

اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے لوگوں کی یہ علامت قرار دی ہے جو اُنکے نفاق کا عنوان اور فرومائگی کی دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ منافق جب کوئی بات کہے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ خدا تعالےٰ سے ہم دین، دنیا۔ آخرت سب کی حفاظت اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔

یہ تو ہو چکا اب سنئے کہ جب خدا تعالےٰ نے اپنے نازل کئے ہوئے قرآن کریم اور آپ کی استوار سنت سے جسکی اُسنے اپنے رسول پاک کیجانب وحی کی تھی اپنے دین کو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پورا کرچکا (خدا آپ کو آپ کی شان کے مناسب ہماری جانب سے جزائے خیر دے) تو اُس کے بعد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوگئے اور آپ نے رفیق اعلےٰ کو اختیار کرلیا۔ خدائے سبحانہ نے اپنے دین کو پورا کرکے ہمارے اوپر بہت ہی بڑا احسان کیا اور ہم کو بہت بڑی بزرگی سے سرفراز کردیا چنانچہ اُسنے اپنے باکمال رسول پر اس روز جو ہمارے لئے عید اکبر تھا اپنے اس قول کو نازل فرمایا (الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا) یعنے آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے کمل کردیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کرچکا اور تمہارے لئے بینے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ کیسی کامل نعمت ہے اور کتنا ذی فضل احسان ہے پس ہم اسکے عطا کرنے والے خدائے پاک کی حمد اور اُسکا شکر کرتے ہیں جیسی حمد و شکر کا وہ مستحق ہے اور سارے محامد اللہ تعالےٰ ہی کے لئے ہیں جسنے ہم کو اسکی ہدایت کی اگر اللہ ہمکو ہدایت نکرتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ پاسکتے تھے۔ اور اس آیت کریمہ کا نازل ہونا بلاشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دیتا تھا جیسا اِس بات کو آپ کے صدیق اکبر اس آیت کو سنتے ہی سمجھ گئے اور رونے لگے کیونکہ نورِ بصیرت سے اُنکے لئے یہ امر ظاہر ہوگیا تھا (اور مومن خدا کے نور سے دیکھا کرتا ہی ہے) کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا اور دنیا میں آپ کا وجود شریف تبلیغ دین کی حکمت کے لئے تھا پس جب

تعالےٰ نے ایسے شخص کو اجتہاد کی اجازت دی ہے جو اجتہاد کی قابلیت رکھتا ہو اور یہ منصب ایسے لوگوں کو عطا فرمایا ہے جن کا فضل امت میں ظاہر ہو چکا ہو۔ پس امت نے ان دونوں ماخذوں (قرآن اور احادیث) سے انہیں دونوں طریقوں کے ذریعہ سے احکام استنباط کرنا شروع کئے یہاں تک کہ احکام دین کی تصریح سے اُنکے لئے احکام اجتہادیہ ہی کافی ہو گئے اور اُن کو اپنی عبادات۔ معاملات۔ آداب و حدود میں جتنی چیزیں لازم تھیں سب دستیاب ہو گئیں۔ پھر علمار امت نے اُن صفات سے بحث کی ہے جنکا وجود ایسے شخص (مجتہد) میں ضروری ہے اور جن کی وجہ سے وہ اجتہاد در قرآن واحادیث سے احکام استنباط کرنے کے درجہ پر پہونچ جاتا ہے پس اُنہوں نے اُن کو اُن شرائط میں منحصر پایا جنکا آگے بیان ہوتا ہے۔

پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ شخص قرآن شریف کے علم پر حاوی ہو اس طرح پر کہ اُسکے لغوی اور شرعی معانی سے واقف ہو۔ لغوی معانی سے تو اس طرح پر کہ (الفاظ) مفردات اور مرکبات کے معانی اور اُن کی خصوصیتوں سے واقفیت رکھتا ہو جو اُن میں معانی کے سمجھنے کے اعتبار سے پائی جاتی ہوں۔ اور اُسکے لئے کئی علموں کی حاجت ہوگی۔ اول تو علم لغت ہی جس سے وہ معانی معلوم ہوں گے جنکے لئے عربی لغت کے (جسمیں کہ قرآن نازل ہوا ہے) الفاظ مفردہ وضع کئے گئے ہیں۔

دوسرے علم صرف ہی جس سے عربی لغت کے الفاظ مفردہ کی بنار اور اُنکے صیغوں کے احوال معلوم ہوتے ہیں۔

تیسرے علم نحو جس سے عربی لغت کے الفاظ مفردہ کے وہ حالات جو مرکب ہونے کے وقت اُنکو لاحق ہوا کرتے ہیں اور نیز اسوقت اُن کے مبنی اور معرب ہونے کی کیفیت اور اُنکے ایسے معانی پر دلالت کرنے کا حال جو ترکیب سے پیدا ہو جایا کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے۔

چوتھے علم معانی جس سے کلام عربی کے وہ حالات معلوم ہوتے ہیں جنسے وہ کلام مقتضائے حال (یعنی موقع و محل کے مقتضا) کے مطابق ہوتا ہے۔

پانچویں علم بیان جس سے ایک معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس امر میں یہ تعمیم ہے کہ ان علوم مذکورہ کو اُسنے پڑھ لکھکر حاصل کیا ہو یا اپنے سلیقہ سے اُنسے واقفیت رکھتا ہو جیسا کہ مجتہدین صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال تھا۔ رہا قرآن کے شرعی معانی کا جاننا سو اس طرح پر ہے کہ اُن معانی سے واقفیت رکھتا ہو جو احکام شرعیہ میں مؤثر ہیں مثلاً خدا تعالےٰ کے اس قول میں (او جاء احد منکم من الغائط) میں یہ جانتا ہو کہ غائط سے مراد حدث ہے (یعنی بدن سے کسی نجاست کا نکلنا جو ناقض وضو ہے) اور یہ کہ حکم کی علت زندہ انسان کے بدن سے نجاست کا نکلنا ہے اور نیز وہ شخص (مجتہد) قرآن شریف کے اقسام جو اصول فقہ میں مذکور ہوتے ہیں جانتا ہو یعنے خاص۔ عام۔ مشترک۔ مجمل۔ مفسر۔ محکم۔ مطلق۔ مقید۔ صریح۔ کنایہ۔ ظاہر۔ نص۔ خفی۔ مشکل۔ متشابہ۔ دال بعبارۃ۔ دال باشارۃ۔ دال بدلالۃ۔ دال باقتضاء۔ مفہوم معتبر۔ امر و نہی کا مقتضا اور اسکے علاوہ وہ امور جنکا علم اصول میں ذکر ہوتا ہے کہ جو علوم دینیہ میں سے بہت ہی عظیم علم شمار کیا جاتا ہے اور ان اقسام کا محض جاننا ہی کافی نہیں بلکہ اُس کو یہ بھی معلوم ہو کہ فلاں شئے خاص ہے اور فلاں عام ہے اور یہ ناسخ ہے اور وہ منسوخ ہے۔

ف غائط لغت میں اُس میدان کو کہتے ہیں جو پست ہو اور اس سے پاخانہ سے کنایہ کیا جاتا ہے اسلئے کہ اکثر پست زمین میں قضائے حاجت کے لئے بیٹھتے ہیں ۱۲ کمافی منتہی الارب۔

وغیرہ وغیرہ۔
اور یہ اخیر (یعنی ناسخ ومنسوخ کا جاننا) نصوص کے نزول کی تاریخ سے واقفیت رکھنے پر موقوف ہے۔ اس طرح پر کہ فلاں نص پہلے نازل ہوئی پھر فلاں اُسکے بعد نازل ہوئی اور یہ امور معانی کے جاننے کے مغائر اور اُنکے علاوہ ہیں۔ لیکن امور مذکور کے مواقع کا اس طور پر جان لینا کافی ہے کہ حکم کے طلب کرنے کے وقت اُنکی طرف رجوع کرنے پر قدرت ہو۔ یہ نہیں کہ زبانی یاد ہوں۔ اور اس موقع پر قرآن سے مراد بھی اُسیقدر ہے جس کو معرفتِ احکام سے تعلق ہے۔
اجتہاد کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کم سے کم اِس قدر احادیث سے واقف ہو جسقدر کہ احکام سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ بھی اِس طرح پر کہ متن احادیث کو جانتا ہو یعنی اُنکے لغوی اور شرعی معنی سے واقفیت رکھتا ہو جیسا کہ قرآن کے بارہ میں گذرا اور اُنکے خاص و عام وغیرہ اقسام کو پہچانتا ہو جنکی نظیر قرآن کے بیان میں بھی گذر چکی ہے۔
اور اُن احادیث کی سند کا بھی علم رکھتا ہو اور مراد اس سے احادیث کے ہم تک پہونچنے کا طریق ہے خواہ وہ تواتر[1] ہو یا مشہور[2] ہو یا آحاد[3] ہو اور اسمیں حدیث کے راویوں کے احوال کی معرفت بھی مندرج ہو جائیگی۔ کہ وہ معدل ہیں یا مجروح ہیں اور یہ بہت ہی وسیع علم ہے اسمیں صحیح تاریخ سے مطلع ہونے کی بڑی ضرورت ہے لیکن چونکہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور مجتہدین کے مابین ایک طویل زمانہ حائل ہو گیا اسلئے راویوں کے حالات سے بطور خود واقف ہونا تو بہت ہی مشکل ٹھیریگا پس اُن ائمہ کی تعدیل اور تجریح پر اکتفا کیا جائیگا جو علم حدیث کے امام مانے گئے ہیں اور اُن پر اس بارہ میں وثوق کیا گیا ہے۔
اجتہاد کی تیسری شرط وجوہ قیاس کو جاننا ہے یعنے اُس طریق کو جسکے ذریعہ سے مجتہد احکام کو مستنبط کرتا ہے ان سب طریقوں کے شرائط۔ اُنکے احکام اقسام اور یہ کہ اُن میں سے کونسی قسم مقبول ہے اور کونسی مردود ان سب کو جانتا ہو جیسا کہ کتب اصول میں بیان کیا گیا ہے۔ اجتہاد کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اُن مسائل کو جانتا ہو جنپر اُن علماء اسلام کا اجماع ہو گیا ہے۔ جنکا اجماع معتبر ہے تاکہ اپنے اجتہاد میں اُنکے اجماع کی مخالفت نہ کرے۔ اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ مجتہد کا ایماندار ہونا۔ عادل ہونا شرائط میں سے ہونا چاہیئے اس بارہ میں کلام کے طویل کرنے کی کوئی حاجت نہیں اسلئے کہ یہ تو ظاہر ہی ہے۔ پس جب کسی شخص میں یہ ساری شرطیں کامل طور سے پائی جائیں تو اُسے جائز ہے کہ قرآن اور حدیث سے شرعی احکام کا استنباط کرے اور دوسرے لوگوں کو جو اجتہاد کی قابلیت نہیں رکھتے۔ اس کی تقلید اور پیروی کرنا اور اُسکے استنباط کئے ہوئے احکام پر

[1] تواتر سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہر زمانہ میں اِس قدر ہوں کہ عقل سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عادتاً محال سمجھتی ہو
[2] مشہور سے مراد یہ ہے کہ وہ حدیث حد تواتر کو تو نہ پہونچی ہو لیکن کسی مرتبہ میں راوی تین سے کم نہ ہوئے ہوں تین یا تین سے زیادہ ہی رہے ہوں۔
[3] آحاد سے مراد یہ ہے کہ اُس حدیث کی سند میں تواتر کے شروط نہ پائے جاتے ہوں۔ پھر خبر آحاد کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مشہور ہے۔ دوسری عزیز جس کے معنے یہ ہیں کہ اس کے راوی کسی مرتبہ میں دو سے کم نہ ہوئے ہوں تیسری قسم غریب ہے جس کا کسی مرتبہ میں ایک راوی رہ گیا ہو ۱۲ نخبۃ الفکر۔

[illegible]

بن حنبل کا (رضی اللہ عنہم وارضاہم) اور وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک ایسے درجہ پر پہونچگیا تھا کہ وہ مطلق اجتہاد کر سکے
اور شریعت محمدیہ کی نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے جہاں تک کہ اُس کا اجتہاد پہونچے اور جہاں تک کہ اُسکے کمال
علمی اور استعداد سے اُسکو رسائی حاصل ہو اُسکے موافق احکام استنباط کیا کرے اور ساتھہی ملکے یہ بھی ہے کہ اُن میں سے
ہر ایک ٹہیک طریقہ پر چلتا تھا اور امر صواب کے دریافت کرنے میں پوری کوشش سے کام لیتا تھا۔

پس ان ائمہ کے اتباع کرنے والے اُن مسائل پر عمل کرکے اُن کی تقلید کرتے ہیں جو ان ائمہ نے استنباط کئے اور شریعت
سے سمجھے ہیں۔ اور وہ اس تقلید میں خدا کے نزدیک ضرور نجات پانے والے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجتہدین کو اجتہاد
کرنے کی اور مقلدین کو تقلید کرنے کی اجازت دی ہے چنانچہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے (فاسئلوا اہل الذکر ان
کنتم لاتعلمون) اور مجتہدین ہی ایسے لوگ ہیں جنکی بات پختہ ہوتی ہے اور دین میں معرفت رکھتے ہیں۔ پھر جب کسی مقلد سے
اُس شخص کے بارہ میں دریافت کیا جائیگا جو اُسکے امام کے علاوہ کسی دوسرے امام کی تقلید کرتا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ
خدا کے نزدیک اُس کو نجات ملیگی کیونکہ اُسنے ایسے مجتہد کی تقلید کی ہے جسمیں اجتہاد کی پوری پوری شرطیں پائی جاتی ہیں۔ اور
ابتدائے اسلام میں ان چار مجتہدوں کے علاوہ جنکا ابھی ذکر ہوا صحابہ۔ تابعین اور اُسکے بعد کے لوگوں میں سے بہت سے
مجتہد تھے (رضی اللہ عنہم اجمعین) لیکن اُنکے اسقدر پیروی کرنے والے نہ ہوئے جو اُنکے اقوال کو بطریق تواتر یا اور کسی صحیح
طریق پر جس پر وثوق کیا جا سکے نقل کرتے اسلئے اُنکے مذاہب صفحہ عالم سے مٹگئے باقی رہے یہ چاروں مجتہد سو بتوفیق
خداوندی اُنکے پیروی کرنے والے علمائے اعلام ہوئے جنھوں نے اُنکے اقوال کو اس زمانہ تک بطریق تواتر یا ایسے
طریق پر جس پر وثوق ہو سکے نقل کیا اُنکو یاد رکھا اور کتابوں میں اُنکو مدون کر دیا گروہ کے گروہ نے یکے بعد دیگرے۔ بعض نے بعض سے
بالمشافہ اور بذریعہ درس و تدریس کے اُنکے مسائل کو حاصل کیا۔ اسیوجہ سے اُنکے مذاہب باقی رہے اور آج تک اُنکے
پیروی کرنے والے پائے جاتے ہیں اور ان مقلدین میں سے ہر فریق دوسرے فریق کو طعن نہیں کرتا اور نہ اُنکو گمراہ و فاسق
کہتا ہے۔ اور ہر شخص کو جائز ہے کہ ان اماموں میں سے جس کی چاہے تقلید کرے اور کسی کی تقلید کرنے کے بعد بھی اُسے
جائز ہے کہ ایک امام کی تقلید چھوڑکر اُنہیں میں سے کسی دوسرے امام کی تقلید کرنے لگے اور یہ امر اُسکے دین میں معیوب
نہ شمار کیا جائیگا۔ جبکہ یہ انتقال اور ایک امام کو چھوڑ کر دوسرے کی تقلید کرنے لگنا کسی صحیح شرعی غرض سے ہو مسلمانوں کے
احوال پر جو کہ ان اماموں کے پیرو ہیں اطلاع رکھنے والا جن امور کا مشاہدہ کرتا ہے اُنسے یہ باتیں بالکل ظاہر ہو جاتی ہیں جو کچھ
وہ دیکھتا ہے کہ یہ سب آپسمیں شادی بیاہ کرتے ہیں چنانچہ حنفی مذہب کا آدمی شافعی یا مالکی یا حنبلی مذہب کی عورت لے آتا
ہے یا اسکے بالعکس ہوتا ہے اُن سب کی مسجدیں بھی ایک ہوتی ہیں اُن کا خلیفہ بھی ایک ہے ایک دوسرے کے ساتھ
نماز پڑھتے ہیں اُن میں باہم کوئی ایسی شئے نہیں معلوم ہوتی جس سے ذرا بھی عداوت یا طعن سمجھا جاتا ہو۔ اور وہ یہ دیکھتا ہے
کہ حنفی شافعی بنجاتا ہے اور کبھی بالعکس بھی ہوتا ہے۔ غایت سے غایت یہ ہے کہ ہر متبع اپنے امام کے مذہب کی رعایت

ص۵ خدا اُنسے خوش رہے اور اُنہیں بھی خوش کردے ۱۲

ص۱۰ اگر تم کو معلوم نہ ہو تو ایسے لوگوں سے پوچھ لو جنکی بات پختہ ہوتی ہے ۱۲

کرتا ہے جس کی پیروی اسنے اختیار کی ہے اور اُسی پر عمل کرتا ہے اور دوسروں پر جو ان مذاہب میں سے اپنے امام کے مذہب پر عمل
کرتے ہیں انکار نہیں کرتا پس چاروں مذہب کے اعتبار سے جو مسلمانوں میں شایع ہیں اُن کی مذکورہ حالت ہے اور یہ ایسی بات ہے
کہ اُنکے اصول شریعت پر پورے طور سے منطبق ہوجاتی ہے جو اسبات کو نہ جانتا ہو وہ اب اسے خوب طرح جان لے۔
پھر جب شرائط سابق الذکر میں غور کیا جاتا ہے جنکا موجود ہونا کسی شخص کے مجتہد بننے اور مرتبہ اجتہاد پر پہونچ جانے کے لئے ضروری
ہے تاکہ وہ شرعی احکام کے استنباط کرنے کے لایق سمجھا جا سکے تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گو ان سب شرائط کا لوگوں میں
مجتمع ہوکر پایا جانا آج تک عقلاً ممکن رہا اور آیندہ زمانہ میں بھی رہیگا لیکن بعض علماء اعلام اسبات کے قائل ہوگئے ہیں جیسا کہ علما
حنفیہ سے منقول ہے کہ چار سو ہجری (علے صاحبہا الصلوۃ والتحیۃ) سے اجتہاد کا (یعنی اجتہاد مطلق کا) دروازہ بند ہوگیا۔
اور بسا اوقات بعض لوگوں کے خیال میں یہ آتا ہے کہ ان علماء کا یہ حکم لگانا درست نہیں ہے کیونکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب تک
یہ بات ہے کہ اجتہاد کی شرائط مذکورہ کا مجتمع ہوکر کسی شخص میں پایا جانا آج تک عقلاً ممکن رہا اور آیندہ بھی رہیگا تو اس امر سے کونسا
مانع ہو سکتا ہے کہ اس زمانہ کے بعد بھی کوئی مجتہد جامع شروط مذکورہ پایا جائے حتیٰ کہ زمانہ موجودہ میں بھی۔ لیکن اگر تدقیق نظر
سے دیکھا جائے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان علماء کا یہ کہنا بالکل صواب کے موافق عین حکمت اور مقتضائے مصلحت دینی ہے
اور یہ قول اُن علماء کی باریک بینی۔ دقت نظری اور زمانہ اور انقلابات زمانہ کے احوال کی معرفت اور اس امت محمدیہ کی شان میں
جو خداوندی اسرار ہیں اُن کی واقفیت پر مبنی اور اسی سے ناشی ہے۔ اور بیان اسکا یہ ہے کہ یہ علماء جو چوتھی صدی ہجری سے
باب اجتہاد کے مسدود ہونے کے قائل ہیں اُنہوں نے قرون ثلثہ (یعنی تینوں زمانوں کے لوگوں کے حالات) میں غور
کیا اور وہ زمانہ صحابہ۔ زمانہ تابعین۔ زمانہ تبع تابعین کے لوگ ہیں پس اُنہوں نے دیکھا کہ ازمنہ ثلثہ کے لوگ بتوفیق ایزدی
علوم شریعت کی تحصیل پر پورے طور سے جھک پڑے تھے اور مواد اجتہاد کے حاصل کرنے پر بڑے حریص تھے قرآن کریم
اور جو تفسیریں کہ رسول صلے اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اُنسے اور احادیث نبویہ۔ آثار صحابہ اور فتاواے صحابہ وغیرہ سے
اُنہوں نے بخوبی واقفیت بہم پہونچائی تھی اور اُنکے احکام کے مستنبط کرنے میں وہ جان توڑ کر سعی کرتے تھے۔ علاوہ بریں اسی
قبیل کے اور امور میں بھی اُنہوں نے اپنی کوشش کو صرف کیا تھا جسکی وجہ سے اُس زمانہ کے علماء اس لایق ہوگئے کہ
اُن میں سے بہتیرے مرتبہ اجتہاد پر پہونچ جائیں خصوصاً جبکہ اُن کا زمانہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بہی قریب تھا
بلکہ دیکھنے والوں کے یا اُنکے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کے زمانہ کے قریب ہو۔ اور یہ خدا تعالےٰ کی بہت بڑی عنایت کا ظہور ہوا کہ اسنے اس زمانہ کے
لوگوں کو اس قابل بنادیا کیونکہ دین کے بارہ میں جتنی چیزوں کی حاجت ہو سکتی تھی سب کی سب اُسی زمانہ میں مکمل اور تمام ہوگئیں
چنانچہ قرآن شریف جمع کر لیا گیا اُسے بہتیرے لوگوں نے یاد کر لیا کسی قسم کی تبدیل و تغییر کی گنجایش باقی نہیں رکھی گئی تمام قسم کی
سے حفاظت کا پورا پورا سامان ہوگیا۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بڑی احتیاط سے جمع کی گئیں اور کتابوں میں
مدون کردی گئیں اُنکی تحصیل میں دور دراز ممالک کے سفر اختیار کئے گئے علماے امت میں سے جنہیں اجتہاد کی قابلیت
تھی وہ ان دونوں عظیم اصلوں (قرآن و حدیث) سے احکام استنباط کرنے پر ہمہ تن جھک پڑے یہاں تک کہ اس میں اُنہوں
نے اپنی پوری کوشش صرف کردی اور دینی احکام کے اعتبار سے امت کی ضروریات میں سے سوائے ایک آدھ نادر امر کے

جسے وقوع کا اتفاق قوموں کی قوموں میں کہیں اتفاقی طور پر ہو سکتا ہے کوئی شے باقی نہیں رہی اور نہایت بہتر اور استوار طریق
پر دین کا کام پورا ہو گیا اور یہ ساری کارروائی قرون ثلثہ میں ہوئی۔ پس اسکے بعد کے لوگوں کے لئے صرف یہ کام رہگیا کہ وہ
انہیں احکام کو مدون کریں۔ انکو شایع کریں۔ اور امت کو یہی احکام پہونچاویں۔

پھر اس زمانہ کے بعد سے جو کچھ علوم دینیہ کی تحصیل کا ذوق و شوق اس سے پہلے عام طور پر پایا جاتا تھا اسمیں کمی شروع
ہوئی۔ اور اس بارہ میں لوگوں کی ہمتوں میں فتور آنا شروع ہوا اور دن بدن اس فتور میں زیادتی ہی ہوتی گئی یہاں تک کہ پچھلے
زمانوں میں یہ فتور اپنی انتہا کو پہونچگیا۔ اور یہ ایسا امر ہے کہ جو اسلامی تاریخ سے ادنیٰ درجہ کی بھی واقفیت رکھتا ہو گا وہ اس سے
ہرگز انکار نہیں کر سکتا چنانچہ آجکل کے بڑے سے بڑے علما کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان علوم مذکورہ میں سے جو مجتہد کے
لئے مشروط ہیں انکو بعض میں کمال حاصل ہوتا بھی ہے تو اور دوسرے علموں میں وہ قاصر رہتے ہیں اور اگر نہیں تو پھر بتلائیے
کہ وہ علما میں سے کون شخص ہے جسے ہم ان ایام میں قرآن کے تمام علوم پر حاوی خیال کر سکتے ہوں یعنی وہ قرآن کے معانی
نحویہ اور شرعیہ کی معرفت بھی رکھتا ہو علوم عربیہ نحو۔ صرف۔ معانی، بیان وغیرہ کا بھی ماہر ہو قرآن کے اقسام مذکورہ خاص عام وغیرہ
سے بھی واقف ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ قرآن شریف میں کونسا قول کونسی قسم میں داخل ہے اور باہم ایک دوسرے میں کیا فرق ہے
اور انمیں کون ناسخ کون منسوخ ہے اور وجوہ قیاس بھی اُسے معلوم ہوں اور جن مسائل پر کہ امت کا اجماع ہو چکا ہے انکی بھی اُسے
خبر ہو اور احادیث نبویہ کے متعلق متن اور سند کے اعتبار سے جو علوم ضروری ہیں انکو بھی جانتا ہو جیسا کہ مجتہد کی شرطوں کے
بیان میں اسکا ذکر ہو چکا ہے اور اگر کوئی شخص ان تمام شرطوں پر حاوی ہونے کا مدعی ہو تو اُسے دلیل سے ثابت کرنا چاہئے ۵

	کل من یدعی بما لیس فیہ +		کذبتہ شواہد الامتحان	

اور میرا خیال ہے کہ جو شخص اس امر سے واقف ہو گا کہ امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے۔ ابو یوسف۔ محمد۔ زفر۔ حسن۔ رضی اللہ
عنہم کے ایسے لوگوں نے جب اجتہاد مطلق کا دعوے نہیں کیا تو وہ شخص ہرگز اس مرتبہ کے دعوے کرنے سے شرمائیگا
خصوصاً جبکہ وہ اس زمانہ کے لوگوں میں سے ہو۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ اس زمانہ میں قرآن و حدیث کی تفاسیر کی کتابیں اور انکی شروح اور کتب اسباب نزول اور ناسخ و منسوخ
اور ایسے ہی اور علوم کی کتابیں جو مرتبۂ اجتہاد کے لئے رکن اعظم ہیں بکثرت ملتی ہیں پس اس سے کونسا امر مانع ہے کہ اس زمانہ
میں بھی ان علوم سے جو مجتہد کے لئے مشروط ہیں کوئی ماہر ہو جائے اور انہیں کتب مذکورہ پر اعتماد کرلے اور یہی علوم جو
مرتبۂ اجتہاد کے رکن اعظم ہیں انکے لئے یہ کتابیں پوری کفیل ہیں اور اس بنا پر تو ظاہرا یہی معلوم ہوتا ہے کہ صدر اسلام کی
بہ نسبت جبکہ یہ کتابیں مدون نہیں ہوئی تھیں اس زمانہ میں اجتہاد بہت آسان ہے تو میں کہوں گا کہ ہاں یہ سب کچھ پایا
جاتا ہے لیکن در سفینہ نہ در سینہ۔ اور مجتہد کے لئے اگرچہ یہ شرط نہیں ہے کہ ان علوم پر اتنا حاوی ہو کہ سب کچھ اُسکے
سینہ ہی میں موجود ہو لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ ان میں سے ہر شے کے مرجع اور اصل میں سے اتنا ماہر ہو کہ کسی حکم کا مرجع اور
اسکی اصل اُسکے نزدیک مخفی نہ رہے یہاں تک کہ حاجت کے وقت بلا تکلف اُس کیجانب مراجعت کر سکے اور اگر انصاف سے

۵ ترجمہ۔ ہر وہ شخص جو اپنی نسبت کسی ایسے صفت کا دعوے کرے جو اسمیں نہو تو شواہد امتحان اُسکی تکذیب کرینگے ۱۲ مترجم

دیکھا جاوے تو اس زمانہ میں کوئی شخص ایسا بھی نہیں پایا جاتا ہے جو اس صفت کے ساتھ موصوف ہو۔ بھلا بتلایئے وہ کون شخص ہے جو اس زمانہ میں ان ساری شرطوں کو پورے طور سے حاصل کرکے ہر ہر حکم کے استنباط کرنے کے لئے مستعد ہو اور ان کتابوں میں سے ہر ہر حکم کے مرجع کی جانب مراجعت کرنے پر قدرت رکھتا ہو اس طرح پر کہ اسکے ذریعہ سے اُسے ہر ناسخ و منسوخ آیت اور ہر ناسخ و منسوخ حدیث کی جو کسی آیت یا حدیث سے منسوخ ہوئی ہو معرفت تک رسائی حاصل ہو اور تواتر و شہرت اور آحاد وغیرہ مراتب حدیث سے پوری واقفیت رکھتا ہو اور تمام اجماعی مسائل کو بھی جانتا ہو اور اسکے علاوہ ان امور سے بھی واقف ہو جو پہلے گذر چکے خلاصہ یہ کہ جو لوگ چوتھی صدی ہجری سے باب اجتہاد کے مسدود ہو جانے کے قائل ہیں انکے قول کی صحت پر براہین قایم کرنا تو طوالت طلب ہے اسکے لئے اس باب میں ایک خاص تالیف کرنے کی ضرورت ہے۔

ف لیکن میں اس موقع پر علامہ ابن الحاج کا کلام جو میں نے مدخل میں دیکھا ہے نقل کروں گا جس سے اس مقام کی توضیح ہو جائیگی اور ہر منصف شخص کو جو عناد سے بری ہو تسکین حاصل ہوگی میں نے ان کی طویل تقریر کو دفع تشویش کی غرض سے کچھہ مختصر کر لیا ہے علامۂ موصوف (رحمۃ اللہ تعالےٰ وارضاہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول (خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم الحدیث)[ع] پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام تینوں مذکورہ زمانے کے لوگوں کے بارہ میں ہے یعنے اُنکے غالب حالات کے لحاظ سے کہا گیا ہے ورنہ اُن میں ایسے فرقہ کے لوگ بھی تھے جنکی پیروی نہیں کیجا سکتی اور آپ نے صرف اہل علم مراد لئے ہیں (پھر علامۂ موصوف نے کہا ہے) اور شارع علیہ السلام کی حکمت کو دیکھو کہ اوروں کو نہیں صرف انہیں تین زمانوں کے لوگوں کو کیسے اپنے قول میں فضیلت کے ساتھہ خاص کیا ہے اگرچہ اور زمانہ کے لوگوں میں سے بھی بہتیروں میں خیر و برکت پائی جائے وجہ یہ ہے کہ ان زمانوں کے لوگوں میں ایسی فضیلت موجود ہے کہ اسمیں اور زمانہ کے لوگ اُنکی برابری نہیں کر سکتے اور وہ یہ ہے کہ خدا نے انکو اعلاء کلمۃ اللہ اور اپنے دین کی اقامت کے ساتھہ خاص کیا ہے پس اول قرن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگوں کے علم کا تو پوچھنا ہی کیا ہے اسکے علاوہ بھی خدا نے انہیں ایسی خصوصیت بخشی ہے اور ایسی فضیلت عنایت کی ہے کہ کوئی شخص اُنکی (صحابہ رضی اللہ عنہم) گرد کو بھی نہیں پہونچ سکتا کیونکہ اللہ تعالےٰ نے انکو یہ خصوصیت بخشی تھی کہ وہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے تھے آپ کے حالات اور آپ کے اوپر قرآن شریف کے تازہ بتازہ نازل ہونے کا مشاہدہ کرتے تھے اور یہ کہ قرآن کی آیتیں جو تھوڑی تھوڑی نازل ہوا کرتی تھیں انکو برابر یاد کرتے جاتے تھے اس طور پر خدا نے انکو اس قابل کر دیا تھا کہ انہوں نے قرآن کو پورا پورا یاد کر لیا۔ ایک حرف بھی اُس سے ضائع نہیں ہونے پایا پس انہوں نے قرآن کو یکجا کر دیا اور اپنے بعد والوں کے لئے آسانی کر گئے اور یہ کہ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا اور جیسا کہ چاہئے تھا انہوں نے انکو خطا غلطی، سہو اور غفلت وغیرہ سے بچائے رکھا اور احادیث کی حفاظت میں یہاں تک کوشش کیگئی کہ امام مالک رح کو جب کسی حدیث میں شک ہو جاتا تھا تو وہ اُسکو قطعاً ترک کر دیتے تھے اور پھر کبھی بیان نہ کرتے تھے حالانکہ وہ قرن اول سے نہیں ہیں یعنی صحابی نہیں بلکہ تبع تابعی ہیں[عه] پھر جب اُنکی یہ حالت تھی تو قرن اول کے لوگوں (صحابہ

ف علامہ ابن الحاج کی کلام
کو چوتھی صدی کے بعد
سے باب اجتہاد کے
مسدود ہونیکی بابت
میں نقل کرنا اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
کے قول سے قرون ثلثہ
کی فضیلت ثابت ہونا

[ع] تمام زمانوں کے لوگوں سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ ہیں پھر اُنکے بعد والے پھر انکے بعد والے ۱۲ مترجم [عه] صحابی اُن مسلمانوں کا لقب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے ہیں اور صحابی کے دیکھنے والے مسلمان تابعی کہلاتے ہیں اور تابعی کے دیکھنے والے مسلمان تبع تابعی کہلاتے ہیں ۱۲ مترجم

باطل دعووں کی کثرت سے آپ بہتیرے بیباک لوگوں کو دیکھتے جو اجتہاد کے بعض مواد کے حاصل ہو جانے سے اپنے دل میں
مغرور ہو رہے ہیں حالانکہ وہ بہت ہی کم اور اس درجہ پر پہونچنے کے لئے بالکل ناکافی ہے۔ کہ وہ لوگ اس جلیل الشان منصب
کے مدعی بنے ہوتے اور بعض سیدھے سادے انکے پیرو بھی بنجاتے اور وہ دین میں احکام کے نام سے بہت کچھ ایجادیں
کرتے اور یہ سب بجز بدعتوں اور گمراہیوں کے اور کچھ نہ ہوتا اور جس طریق پر کہ سلف صالحین تھے جنھوں نے کہ امر دین کا
نہایت کامل طور پر استیفاء اور احاطہ کر لیا تھا یہ سب امور انکے مخالف ہوتے اور آپ دیکھتے کہ تھوڑے تھوڑے زمانہ میں دین
کا حال متغیر ہوا کرتا اور ہمیشہ رد و بدل لگا رہتا جیسا کہ سیاسات اور ملکی قوانین میں زمانہ کے اقتضا کے موافق رد و بدل
ہوا کرتا ہے (حالانکہ خدا تعالےٰ نے اسلامی دین کو ایسا بنایا ہے جسکے احکام قیام قیامت تک ثابت رہنے والے ہیں)
پس نتیجہ اسکا یہ ہوتا کہ ایسی حالت تک نوبت جا پہونچتی کہ امت اسلامیہ اس طریقہ سے جسپر کہ انکے پیغمبر محمد صلے اللہ علیہ وسلم
اور انکے اصحاب کرام۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے گمراہ ہو جاتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔
پس خدا تعالےٰ علماء اعلام کو اسکی جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس امر کو واضح طور پر بیان کر دیا اور خدا تعالےٰ وسبحانہ دولت
علیہ عثمانیہ کو دائم و قائم رکھے جسے اس دین کو اس کے گمراہ کرنے والے دشمنوں سے حفاظت کرنے کی خدا کیجانب
سے توفیق عنایت ہوئی آمین اللہم آمین۔
یہ تو ہو چکا اب اور سنئے کہ میں نے بعض لوگوں کو جو نظر کے قاصر اور کم فہم ہیں اور اپنے آپ کو علماء محققین کے زمرہ میں
شمار کرنے پر (بقول شخصے۔ ہم بھی ہیں پانچویں سواروں میں) فخر کیا کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے لئے
بہتر یہ ہے کہ ہم اسی شئے کو لیں جسکی قرآن شریف میں تصریح موجود ہے اور اسکا مطلب یہ ہے کہ جو اشیاء احادیث
نبویہ میں واقع ہوئی ہیں وہ انکو نہیں لیتے اور نہیں مانتے اور یہ رائے محض فاسد اور اس امت کے علماء اعلام کی نظر میں بالکل
باطل ہے کیونکہ نص قرآنی اور ان احادیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جس طرح کہ ہم کو یعنی امت
محمدیہ کے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ قرآن شریف میں جو کچھ وارد ہوا ہے اسکے ساتھ تمسک کریں اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ رسول اللہ
صلے اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ثابت ہیں ان میں جو امور وارد ہوئے ہوں انکو بھی اپنا متمسک ٹھہرائیں اور اس بات
پر اجماع بھی منعقد ہو چکا ہے اور سنت مطہرہ کے تمسک کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی پیروی
کرنے پر دلالت کرنیوالی بکثرت آیات قرانی موجود ہیں چنانچہ خدا تعالےٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے (اور میری
رحمت ہر شئے کو گھیرے ہوئے ہے سو اب میں اسکو ان لوگوں کے لئے لکھوں گا جو تقوے کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے
ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جسے وہ توریت اور انجیل میں

ؑ ورحمتی وسعت کل شئی فسأکتبہا للذین یتقون ویؤتون الزکوٰۃ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوباً
عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی
کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ہم المفلحون۔ ۱۲

اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم کرتا اور برے کاموں سے منع کرتا ہے اور انکے لئے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک اشیاء کو حرام کرتا ہے اور انکا بوجھ اور وہ بیڑیاں جو انکے اوپر تھیں انسے اتارتا ہے پس جو لوگ اسپر ایمان لائے اور (جنھوں) نے کہ اس کا ساتھ دیا اور اسکی مدد کی اور نور کی پیروی اختیار کی جو اسکے ساتھ اتارا گیا ہے (سو) وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن شریف میں موجود ہے (وما ینطق عن الھوے ان ھو الا وحی یوحی) [ع] پس اگر انکے علاوہ اور آیتیں قرآن شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اتباع کے واجب ہونے پر دلالت کرنے والی نہ بھی ہوں تو یہ کیا کم ہیں یہی کافی وافی ہیں اچھا اور سب جانے دیجئے یہ تو بتائیے کہ کیا ہم قرآن شریف کو سوائے احادیث کی مدد کے اور کسی طرح پر بھی کامل طور سے سمجھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

اور نیز آیات کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں جو آپ سے صحیح طور پر ثابت ہیں اس امر کی تصریح کردی ہے کہ ہمارے ذمہ جو احادیث آپ (صلے اللہ علیہ وسلم) لائے ہیں انکا لینا ہی ضروری ہے اور صرف قرآن پر اقتصار کرنا اس بات کو مستلزم ہوگا کہ ہم اپنے دینی احکام میں قاصر ہو جائیں کیونکہ تمام احکام کو فقط قرآن شریف سے سمجھ لینے تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی چنانچہ جو احادیث اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان میں سے بعض یہاں مذکور ہوتی ہیں۔ ابوداؤد میں عرباض بن ساریہ کی روایت سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو نماز پڑھائی پھر آپ نے ہماری جانب رخ کیا اور ہمکو نہایت بلیغ نصیحت فرمائی کہ ہمیں آنکھیں بہ پڑیں اور ہم لوگوں کے دل ڈر گئے پھر ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت تو ایسی ہے جیسے کوئی رخصت کرنے والا نصیحت کرتا ہے۔ پس آپ ہمیں کیا نصیحت کئے جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خدا سے ڈرنے اور اپنے حاکم کے احکام بسر وچشم ماننے کی وصیت کرتا ہوں چاہے وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو کیونکہ جو تم میں سے زندہ رہیگا وہ عنقریب ایک بڑا اختلاف دیکھیگا پس تم لوگ میرے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقہ کو جنھیں کہ خدا نے راہ راست دکھائی ہے اپنے اوپر لازم کر لو اسکے ساتھ تمسک کرتے رہو اور اسکو (نہایت مضبوطی سے) اپنی داڑھوں سے پکڑ لو اور نئے نئے امور سے بچتے رہو کیونکہ (دین میں) ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں [ع] ہے۔ اور ابوداؤد اور ترمذی میں بروایت مقداد رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ع وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا وہ تو صرف وحی سنایا کرتا ہے جو اسپر ہوا کرتی ہے ۱۲ عـــہ فی ابی داؤد عن العرباض بن ساریۃ رضی اللہ تعالے عنہ انہ قال صلے بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہہ فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منہا العیون ووجلت منہا القلوب فقال رجل یا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کان ہذہ الموعظۃ موعظۃ مودع فما تعہد الینا قال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان کان عبدا حبشیا فانہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ وایاکم ومحدثات الامور فان کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار ۱۲ سہ فی ابی داؤد والترمذی عن المقداد رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وانی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ وان ما حرم رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کما حرم اللہ الحدیث ۱۲

نے فرمایا سنتے ہو مجھے (خدا کی جانب) سے کتاب (قرآن شریف) دی گئی ہے اور اُسکے ساتھ اُسکے مثل (اور کچھ بھی ہے)
سنتے ہو عنقریب کوئی شکم سیر شخص (مغرور اور غافل سے کنایہ ہے جو اپنی خواہش نفسانی میں منہمک ہو پس شکم سیری
کے ساتھ اُسکا مقید کرنا اس امر کیطرف اشارہ ہے کہ اس قول مردود کا یہی باعث ہے اور اسمیں یہ تنبیہ ہے کہ شکم
سیر ہوکر کہانا حماقت اور غفلت کا سبب ہے اور اسیوجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر ہوکر نہیں کہایا شفا
میں عائشہ رضی اللہ عنہا اور اُنکے والد (ابو بکر رضی اللہ عنہ) کی روایت سے مروی ہے کہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا شکم مبارک کبھی پُر نہ ہوا) اپنی مسند پر بیٹھکر کہے گا کہ اس قرآن کو لو پس جو کچھ اسمیں تمہیں حلال ملے اُسکو حلال جانو اور جو کچھ
اسمیں تم حرام پاؤ اُسے حرام سمجھو اور بلاشک اللہ کے رسول کا حرام کرنا ویسا ہی ہے جیساکہ اللہ کا حرام کرنا الحدیث اور
ابوداؤد میں بروایت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کہڑے ہوئے
پہر فرمانے لگے کیا تم میں سے کوئی شخص اپنی مسند پر تکیہ لگا کر یہ سمجھتا ہے۔ یہ گمان کرتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے سوائے
اسکے اللہ نے کچھ حرام نہیں کیا۔ سُن لو کہ بیشک میں نے (اچھی باتوں کا) حکم کیا اور نصیحت کی اور بہت سی اشیاء پر آگاہ کردیا کہ
وہ قرآن کے مثل بلکہ اُس سے بہی زائد ہیں اور بلاشک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے یہ حلال نہیں کیا کہ بلا اذن اہل کتاب کے گہر میں
داخل ہو جاؤ اور نہ یہ کہ اُنکی عورتوں کو مارو اور نہ یہ کہ تم اُنکے پہل کہا جاؤ جبکہ وہ تمکو جو اُنکے ذمہ واجب ہے دیتے رہیں اور اسکے علاوہ اور
بہت سی حدیثیں اسبارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اگر ہم ان سب کو نقل کریں تو بہت طوالت ہو جائے اور
جسقدر ہم نے نقل کردی ہیں (منصف کے لئے) اتنی ہی کافی ہیں۔

اور اگر ان ناصرین کو اس باطل حکم کے لگانے اور اس فاسد رائے کے مُھینے ہیں کہ امت محمدیہ کو جو کچھ قرآن سے سمجھا جائے صرف
اسی پر اقتصار کرنا لازم ہے اور جو کچھ احادیث سے مفہوم ہو اُسے ترک کردینا ضروری ہے۔ یہ شبہ ہو کہ جو حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کیجانب منسوب کی گئی ہیں اُن میں بعض ضعیف حدیثیں بہی پائی جاتی ہیں جنکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد
ہونیکا اس مرتبہ کا ثبوت نہیں ہے جو اثبات احکام کے لئے معتبر ہو اسی طرح ان میں بعض موضوع حدیثیں بھی ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کیجانب اُنکی نسبت سچی نہیں ہے اور اس امر سے اُن لوگوں کے گمان کے موافق مطلقاً احادیث سے اعتماد اُٹھ جاتا ہو تو
اُسکے جواب میں ہم اُنسے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ شبہ بالکل ساقط الاعتبار ہے اسلئے کہ یہ بات مخفی نہیں کہ دین محمدی کے محقق اور مدقق علما
اعلام نے جنہوں نے احادیث کی روایت اور اُنکے راویوں کی سوانح عمریاں اور حالات سے واقفیت رکہنے کے بارہ میں جہانتک ہو سکا کیا جا سکتا ہے کہو
لئے ان احادیث میں سے کوئی ایسی حدیث نہیں چہوڑی جسکی نسبت یہ نہ بیان کردیا ہو کہ اس حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے وارد ہونیکا کس مرتبہ کا ثبوت موجود ہے اسی طرح جملہ احادیث کی صفات۔ اقسام اور اُنکے راویوں کے احوال پر اتم اور کامل طور پہ

عہ فی الشفاء عن عائشہ (رضی اللہ عنہا) وعن ابیہا (رضی اللہ عنہ) لم یمتلئ جوف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط ۱۲

عہ فی ابی داؤد عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یحسب احدکم متکئاً علی اریکتہ یظن ان اللہ تعالیٰ
لم یحرم شیئاً الا ما فی ہذا القرآن الا وانی قد امرت ووعظت ونہیت عن اشیاء انہا مثل القرآن او اکثر وان اللہ تعالیٰ لم یحل لکم ان تدخلوا بیوت اہل الکتاب
الا باذن ولا ضرب نسائہم ولا اکل ثمارہم اذا اعطوکم الذی علیہم ۱۲

کے سمجھنے میں علماء کی آزمایش و امتحان کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ حق کی تلاش اور امر صواب تک رسائی کے لیے وہ کہاں تک کوشش و اجتہاد کرتے ہیں اور یا اسکے سوا کوئی اور حکمت ہو۔

اور میں ایک ایسی کتاب کی تالیف شروع کرنے والا ہوں جسمیں میرا ارادہ ہے کہ تمام آیات قرآنی اور احادیث نبویہ کا جنکا ظاہر دلیل عقلی اور انکشافات و تحقیقات جدیدہ یقینیہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے بتوفیق خداوندی ذکر کروں اور قاعدۂ مقدمہ کی بناء پر قانون عقلی کے موافق ان میں سے ہر ایک کی مناسب تاویل کر کے تطبیق دوں۔ خدا تعالے و سبحانہ سے میری یہ دعا ہے کہ مجھپر اپنا احسان کرے اور اسکے تمام کرنیکی توفیق دیکر اپنے دین کی مجھسے یہ خدمت لے لے اللہ تعالے ہم سب کو ایسی شئے کی جسمیں حق پایا جاتا ہو ہدایت کرے اور ہمارے دلوں کو ایمان پر اور زبانوں کو صدق پر قایم و دایم رکھے اور جس امر میں اسکی رضامندی اور اسکے برگزیدہ رسول کی خوشی ہو اسکی ہمیں توفیق دے اور بطفیل ہمارے سردار سرور عالم محمد مصطفےٰ صلے اللہ علیہ وسلم کے ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمکو سعادت ابدی عنایت کرے۔ اللہم آمین۔

باقی رہی تنبیہ اُس کا بیان یہ ہے کہ میں اس رسالہ کے ناظرین سے امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بادی النظر میں ان کی سمجھ میں یہ آوے کہ میں نے خطا کی ہے اور میں چوک گیا ہوں تو جس مقام کی میں تقریر کر رہا ہوں اسکے پورے طور پر سمجھ لینے سے پہلے میرے مخطی ٹھیرانے میں جلدی نہ کریں بلکہ سیاق و سباق یعنی اسکے ماقبل و مابعد کو خوب دیکھ بھال لیں اور یہ بھی مد نظر رکھیں کہ میں نے اس رسالہ کو کس غرض سے تالیف کیا ہے اور اسمیں کیا ڈھنگ اختیار کیا ہے اور کس کیفیت پر اسکی ترتیب دی ہے پھر جو جو بات ان کے نزدیک ظاہر ہو اُس کا حکم لگائیں کیونکہ جب تک میرا ان آدمیوں میں شمار ہے جو خطا سے معصوم و محفوظ نہیں "اسوقت تک میں بھلا اپنے لئے خطا سے محفوظ و معصوم رہنے کا کیونکر دعوے کر سکتا ہوں حالانکہ خدا تعالے نے بجز اپنے اور اپنے پیغمبر کے کلام کے کسی شخص کے کلام کے لیے خطا و لغزش سے محفوظ و معصوم رہنا تجویز نہیں فرمایا غایت سے غایت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بقدر اپنی کوشش اور طاقت کے امر صواب کی جستجو میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا پس اب جو کچھ اسمیں حق ہو تو اسکی جانب بتوفیق خداوندی اور بہ برکت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم جنکی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے خدام میں ایک میں بھی ہوں میری رہنمائی ہوئی ہے اور جو کچھ اسمیں بھول چوک ہوئی ہو وہ میری فہم کی کوتاہی میری کم علمی اور میرے فکر ضعیف کے باعث سے ہے اور میں خدا سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری لغزشوں پر مواخذہ نہ کریگا اور جسکا قصد میرے کلام کی جانچ پرتال کرنے اور میری غلطیاں نکالنے کا ہو اُسے اختیار ہے لیکن اُسے اتنا لازم ہے کہ نیت کو خالص کر کے اس پر پیشقدمی کرے کیونکہ میرا تالیف کرنا محض اسلامی دین کی خدمت بجا لانا ہے اسلیے اگر جانچ پرتال کرنے اور غلطیاں نکالنے والا اسی دین کا پیرو ہے تو اسے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ خدا اور رسول کی خوشنودی اور رضا کس شئے میں ہے اور پھر اُس کے بعد جو کچھ اُسے کرنا ہو کرے۔

[illegible]

پھر میں اس رسالہ میں اگرچہ بعض فلسفی مباحث میں گھس پڑا ہوں لیکن اس سے میرا یہ قصد ہرگز نہیں ہے کہ دین اسلام

کرے اور انہیں (مانع خلایق) امور کی توفیق دے اور عین عنایت اور اپنی محافظت کے حرز سے انکی حفاظت کرے خدا ہی سے میرا وجود کا فیضان ہے۔ آمین یا رب العالمین۔

ترجمہ خاتمہ کتاب مصنف علامؒ

خدا تعالے نے مجھے یوم مبارک جمعہ کی صبح کو آفتاب نکلنے سے پہلے اس رسالہ کے تمام کرنیکی توفیق دی اور وہ یوم سعید ایک ہزار تین سو چھ ہجری (۱۳۰۶) کے ماہ شوال کی پہلی تاریخ یعنے عید الفطر کا مبارک دن تہا جسے خدا نے فریضۂ صیام کے ادا کرنے کے بعد اپنے مسلمان بندوں کے لیئے باعث راحت و فرحت گردانا ہے اور جسے کہ سال حج کے مبارک عبادت کے مہینوں کی آمد پر سبب بہجت و مسرت قرار دیا ہے اس خدا کا ہزار ہزار شکر ہے جسکے فضل و احسان کی بدولت نیک کام انجام کو پہونچتے ہیں اور اسکے تمام انبیاء اور مرسلین خصوصاً افضل رسل محمد مصطفے نبی امی پر جن کی بدولت ہمیں راہ ہدایت دیکھنا نصیب ہوئی اور ان سب کے آل و اصحاب پر ہزاروں درود اور لاکھوں سلام نازل ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین فقط

شکر صد شکر ٹھکانے لگی محنت میری
طے ہوئی آج کی منزل ہیں مسافت میری

خاتمہ از مترجم

۲۰ جمادی الثانی ۱۳۱۵ھ یوم شنبہ وقت ظہر مدرسۂ جامع العلوم کانپور میں احقر خدام علماء کرام و فضلائے عظام عاجز اسحاق علی عفی عنہ مدرس سوم عربی مدرسۂ مذکور کے ہاتھوں یہ ترجمہ بتائید خداوندی اور بتوجہ مولی و مولائی و استاذی و مخدومی و سندی جناب حافظ قاری شاہ مولوی محمد اشرف علی صاحب مدظلہ العالی ختم ہوا خدا اسکو قبول فرماوے اور اپنے بندوں کو اس سے نفع بخشے اور عاجز مترجم کو ریا و سمعہ سے محفوظ اور اسکی نیت کو شوائب نفسانی سے خالص رکھے آمین ثم آمین

تقریظ منشی بے بدل فاضل اجل جناب مولوی محمد انعام اللہ خانصاحب

مدرس فارسی مدرسہ جامع العلوم کانپور

بسم اللہ حامداً و مصلیاً

خرد گرچہ صد عقدہ واند کشود — خداوندی را نیارد ستود
ہماں بہ کہ از دل بجا آورم — خدا را سجود و نبی را درود

اما بعد مخفی نہ رہے کہ اس ہر دلپسند ترجمہ (سائنس اور اسلام) کی نقل اور تبییض جامع علوم عقلی و نقلی مکرمی و مخدومی جناب مولوی سید اسحاق علی صاحب مترجم ارشاد فیض بنیاد حضرت اقدس قبلہ و کعبہ مجمع اسرار آلہی منبع فیوض نامتناہی معدن معارف خفی و جلی استاذی و مرشدی و مولائی جناب حافظ قاری حاجی مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی عم فیضہ کی بابرکت دعا اور توجہ سے مدرسۂ جامع العلوم کانپور (حفظ اللہ تعالے عن الفتن والشرور) کے درجۂ فارسی میں جمادی الاخریٰ ۱۳۱۶ھ کی چودہویں تاریخ کو دوشنبہ کے دن فجر کی نماز کے بعد ذرۂ بےمقدار ناچیز و خاکسار محمد انعام اللہ عفی عنہ کے ہاتھوں اختتام کو پہونچی نقل اور تبییض کی حالت میں جو اس نفیس ترجمہ کو اول سے آخر تک دیکھنے کا اتفاق ہوا تو معانی لطیفہ اور مضامین عجیبہ کا ایک بےمثل اور بےنظیر گنج پایا حق تو یہ ہے کہ جس طرح مصنف کتاب نے اس تصنیف سے اپنے ہم چشموں میں گویا خرق عادت کر دکھایا ہے اسی طرح مترجم باکمال نے بھی بامحاورہ ترجمہ اور تفہیم مضامین و مطالب کی داد دیکر اپنا رتبہ بڑھایا ہے مصنف کے جو باجمال اور نفیس مضامین عربی کی عبارتوں کے پردہ میں پوشیدہ اور مستور تھے وہ (اردو کے جاننے والوں پر) اس اردو کے زیبا بامحاورہ ترجمہ سے سب کے سب ظاہر و باہر ہو گئے الحق ؎

نکو رو تاب مستوری ندارد
چو در بندی سر از روزن بر آرد

انصاف پسند ناظرین جس وقت اسکو ملاحظہ فرمائیں گے اور تحقیق و تدقیق سے ہر ایک بحث کو پر اور مالامال پائیں گے تو قوی امید ہے کہ انکے دل کسی وقت اسکی مفارقت کو گوارا نہ کریں گے ؎

بریں دعویٰ کہ کردم شاہدے ہست

اب اللہ تعالے سے یہ دعا ہے کہ صاحب مطبع کو بہت جلد صحت کے ساتھ اس ترجمہ کو طبع کرنے کی توفیق دیکر خاص و عام کا مقبول بنائے اور مصنف اور مترجم اور حضرت اقدس مولانا مرشدنا شاہ محمد اشرف علی صاحب کو جو اصل میں اس ترجمہ کے باعث ہوئے ہیں اور نیز اس ناچیز اور خاکسار ناقل (محمد انعام اللہ) اور ان مخدوم و مکرم کو جو اسکو چھپوائیں گے جزائے خیر عطا فرما کر ایمان کے ساتھ اس دار فنا سے دار بقا میں لیجائے اور بہت بڑے بڑے مراتب سے سرفراز کرے ؎

چہ روئے سفید و چہ بخت سیاہ
نگردید محروم زیں بارگاہ

آمین ثم آمین کاتب الحروف خاکسار محمد انعام اللہ غفر اللہ لہ ولوالدیہ و جمیع احبابہ و اساتذہ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ اجمعین الی یوم الدین فقط

بسم اللہ الرحمن الرحیم

آخر حمیدیہ میں مؤلف رسالۂ حمیدیہ کا تعدد ازواج عورتوں کے پردہ اور طلاق کے بارہ میں ایک چھوٹا سا رسالہ لگا تھا تتمیم فائدہ کے لئے اسکا ترجمہ بھی اسکے ساتھ کر دیا گیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ والصلوٰۃ علے رسول اللہ و علے آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بعد حمد و صلوٰۃ کے خدا کی رحمت کا محتاج حسین الجسر طرابلسی

ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اسلام کے اہم مسائل میں سے تعدد ازدواج، عورتوں کے پردہ اور طلاق کا مسئلہ
ہے اور چونکہ اس اثنا میں کشفی مسلم کی کتاب ان مسائل پر نکتہ چینی کے بارہ میں میری نظر سے گذری ہے اور اس شخص
نے اس میں پہلے کے دونوں مسئلوں سے تعرض کیا ہے چنانچہ خاصکر پہلے کی نسبت اسنے یہ کہا ہے "کہ تمام ممالک میں مردم
شماری کے اعتبار سے مردوں کی تعداد عورتوں سے کچھ تھوڑی ہی زیادہ ہوتی ہے اور عجب نہیں کہ عنایت ایزدی اور حکمت
الٰہی نے جو یہ رعایت مدنظر رکھی ہے اسکی یہ وجہ ہو کہ مرد بہ نسبت عورتوں کے زیادہ ہلاک ہوتے ہیں کیونکہ اُنکے موت
کے اسباب عادتاً کچھ زائد ہیں جیسے کہ سفر کی مشقتیں اٹھانا بحری خطروں کو جھیلنا۔ لڑائیوں کی مصیبتیں برداشت
کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور (مرد و عورت کی) اس نسبت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خداوندی حکمت نے مرد کے لئے ایک
زوجہ سے زیادہ جائز نہیں رکھی ہیں اسلئے زوجات کا تعدد امر طبعی کے مخالف ہے الخ" اور ہمیں مرد کی ایک سے زیادہ
شادیاں کرنے پر جیسا کہ یہ ہماری پاک شریعت کا حکم ہے اور اس بات پر کہ یہ حکم نظام طبعی کے خلاف ہے اس مؤلف
نے جھونک (تعریض) کی ہے اور اس کتاب میں اس مؤلف نے خاصکر دوسرے مسئلہ کی نسبت یہ کہا ہے کہ حق اور
انصاف کی بات نہیں ہے کہ عورت کی حقارت کیجائے یا اسپر ظلم روا رکھا جائے یا اسکو لکھایا پڑھایا نہ جائے یا اُسکے
ساتھ بدگمانی کر کے اُسکو گھر میں بند کر دیا جائے جیسے کہ قیدی بند کئے جاتے ہیں باوجودیکہ مردوں کا گناہ میں
پھنس جانا بہت قریب ہے اور یہ سب سنگدلی کی رسمیں ہیں الخ اور ہمیں عورتوں کے پردہ اور اُنکے گھروں کے
اندر رہنے کے بارہ میں ہماری عادل شریعت کے حکم پر جھونک (تعریض) کی ہے اسلئے ہمنے چاہا کہ اس معاملہ میں
جو حق بات ہو اُسکو عقلی قانون کے موافق ہم بیان کریں کیونکہ مؤلف مذکور کو شرعی احکام تسکین نہیں دلا سکتے اسلئے
کہ وہ شریعت کے ماننے والوں میں سے نہیں ہے سو ہمنے بیان کا ایسا طرز اختیار کیا ہے جس سے ہر عاقل کو تسکین
ہو سکے چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ مؤلف مذکور نے ایک چیز تو یاد رکھی اور بہت سی چیزوں سے قطع نظر کر لی اُن کا خیال نکیا
اور بیان اسکا یہ ہے کہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ مردوں اور عورتوں کی تعداد قریب قریب ہے اسکے بعد بھی یہ امر مخفی نہیں کہ
خداوندی حکمت کا مقتضا ہے کہ مرد و عورت کے مابین نوع انسانی کا توالد و تناسل ہوتا رہے اُسکے افراد بڑھتے رہیں اور اس طرح
پر یہ نوع جب تک خدا کو منظور ہو باقی رہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسکی نقیض ثابت ہوگی اور ہمارے ذمہ واجب
ہوگا کہ مختلف ذریعوں سے توالد و تناسل کی تقلیل اور انسان کے نیست و نابود کرنے میں کوشش کریں حالانکہ یہ بات
واقع کے خلاف ہے اب یہ دیکھئے کہ توالد و تناسل مرد کے حاملہ کرنے اور عورت کے تخم سے انجام پاتا ہے اور یہ بات معلوم
ہے کہ مرد میں حاملہ کرنے کی ہمیشہ صلاحیت باقی رہتی ہے اگرچہ سو برس کا کیوں نہ ہو جائے اور اس عمر کو پہونچ جانا ممکن بلکہ
موجود ہے کوئی نادر بات نہیں یہاں تک کہ بعض حکما اسکے قائل ہیں کہ اگر انسان کو موت جلدی نہ آگھیرے تو اسکی خلقت
اور قدرتی ساخت کا مقتضا یہ ہے کہ سو برس تک زندہ رہے (بلکہ مشہور تو یہ ہے کہ انسان کی عمر طبعی ایک سو بیس برس کی
ہے) رہی عورت۔ پس چونکہ جنین کے بار اُٹھانے۔ وضع حمل کی مصیبت برداشت کرنے اور دودہ پلانے سے
اُسکی قوت ضایع ہو جاتی ہے اور ان سب باتوں کی اسوقت وہ متحمل ہو سکتی ہے جبکہ اُس کا جسم اسقدر قوت کو پہونچ جائے

اُسے جو معطل رہنے کا احتمال تھا اُس کا تدارک کرنا ممکن ہوگا۔
اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ بنظر اسکے کہ خدا نے بخلاف عورت کے مرد ہی کو کمانے کی قوت اور اُسکے شدائد کے تحمل کی طاقت عنایت کی ہے اسلئے مرد ہی اہل و عیال کا خبرگیراں قرار دیا گیا ہے اور عورت کے نان و نفقہ کا سامان بھی اُسکے ذمہ ہے اور اُسکے مقابل میں عورت کے متعلق یہ کام کیا گیا ہے کہ وہ خانہ داری کا انتظام اور اولاد کی پرورش کرے اور یہ بات انسان کے لئے ایک طبعی امر کی طرح ہو رہی ہے اور بعض جو اسکی مخالفت کرتے ہیں وہ نظام خداوندی اور اُس طریق کے خلاف چلتے ہیں جسکے ساتھ عام طور پر طبیعتیں مالوف ہو رہی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ محتاج اور ایسے لوگ جو زوجہ کے نان و نفقہ کے بار اُٹھانے سے قاصر ہیں بہ نسبت مالداروں کے جو اسکی قدرت رکھتے ہیں اکثر ممالک میں بکثرت ہیں اگرچہ بعض بعض ممالک میں سب قریب قریب درجہ کے مالدار بھی موجود ہیں۔
پس جو ممالک پہلی قسم کے ہیں اسمیں کوئی شک نہیں کہ وہاں کے بہتیرے محتاج آدمی عورت کے نان و نفقہ کے بار اُٹھانے کے خوف سے شادی نہیں کرتے بلکہ عادل شریعت جب وہ اپنی نسبت یہ جانتے ہوں کہ نان و نفقہ سے عاجز ہونے کے باعث سے وہ عورت کی حق تلفی کرینگے تو اُنکو شادی کرنے سے روکتی اور منع کرتی ہے اور بعض ائمہ کے نزدیک تو جبکہ خاوند عورت کے نان و نفقہ سے عاجز ہو تو اُس ظلم کے دفع کرنے کے لئے جسکو عقلیں ناگوار سمجھتی ہیں حاکم کو یہاں تک حق حاصل ہے کہ ان دونوں میں تفریق کر دے اور ان ایام میں ہم ایسے عاجز مردوں کی زیادہ تعداد دیکھتے ہیں اور اگر انکے ساتھ فوجی آدمیوں کو بھی ہم ملالیں تو مجرد مردوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ فوج میں نوکری کرنے والے اس خوف سے شادی کرنے سے باز رہا کرتے ہیں کہ فوجی کام کی انجام دہی کے زمانہ میں اُنہیں اپنی زوجہ کو بلا کسی خبرگیراں کے چھوڑنا پڑیگا پس جب مرد کے لئے ایک عورت سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا جائز نہ رکھا جائیگا تو وہ عورتیں جو ان مجرد مردوں کے مقابلہ میں بچیں گی تو الد و تناسل سے معطل رہیں گی اور جو خداوندی حکمت نوع انسانی کی زیادتی اور اُسکے ازدیاد کے باقی رکھنے کے بارہ میں تھی وہ باطل ہو جائیگی۔
لیکن جب مرد کے لئے یہ بات مباح کر دیجائے کہ ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکے تو جو لوگ نان و نفقہ پر قدرت رکھتے ہوں گے تو وہ عورتوں کی اُس تعداد میں سے جو نسل سے معطل ہونے کو تھیں ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکیں گے اور اسوقت ان بیچاریوں میں جو توالد و تناسل کی استعداد پائی جاتی تھی وہ ضایع نہ جائیگی اور نظام خداوندی مختل ہونے سے محفوظ رہیگا اور بغیر اسکے ان مصیبت زدہ عورتوں کی اسی طرح عمر گذر جائیگی اور نوع انسانی کو اُنسے ثمرہ حاصل نہو سکیگا جو کہ یادگار رہ سکے۔
رہے دوسری قسم کے ممالک یعنی جہاں کے رہنے والے قریب قریب برابر درجہ کے مالدار ہیں ممکن ہے کہ وہاں ہر مرد ایک ہی عورت سے شادی کرے اور وہاں کی عورتوں میں سے کوئی معطل نہ رہنے پائے اور ایسے مقامات میں مرد خود ہی ایک سے زیادہ شادی نہ کر سکے گا اسلئے کہ جب وہ شادی کرنا چاہیگا تو اُسے فاضل عورت ملے ہی گی نہیں کیونکہ حساب کی رو سے تعداد ختم ہو چکی۔ اور اگر کوئی کہے کہ اس تفصیل کا تو یہ مقتضا ہے کہ صرف پہلی قسم کے

رہا جو کچھ کہ مؤلف مذکور نے خاصکر دوسرے مسئلہ کے بارہ میں اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اور مراد اُس سے عورتوں کا پردہ ہے
تو اسکی نسبت ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کا اجنبی مردوں سے پردہ کرنا تو ایک ایسی بات ہے جسے عقل سلیم ضروری سمجھتی ہے - اور جو
کہ انسانیت ۔ نظام خداوندی اور قانون طبعی سب کے نزدیک مستحسن ہے اور بیان اسکا یہ ہے کہ ہم پیشتر ذکر کر چکے
ہیں کہ نان ونفقہ کے سامان کی تکلیف طبعی طور پر مرد ہی کو دی گئی ہے رہی عورت وہ صرف انتظام خانہ داری اور اولاد
کی پرورش کی مکلف ہے اور یہی علی العموم مالوف طریقہ ہے اور اسیکو عقلیں بھی مستحسن شمار کرتی ہیں - اور اسمیں کوئی شک
نہیں کہ مردوں اور عورتوں کے اختلاط میں بے حیائی کے ارتکاب کرنے کے بہت سے سبب اُٹھ کھڑے ہوتے
ہیں کیونکہ دونوں طرف سے اس کا پورا مقتضی موجود ہوتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ دیکھنے بھالنے کو اس امر قبیح کے
ارتکاب میں بڑا دخل ہوتا ہے جسکو کہ تمام شریعتیں حرام بتاتی ہیں اور عقلیں برا سمجھتی ہیں کیونکہ اس سے نسب مختلط ہو جاتے
ہیں اور باہمی ہمدردی کو ضعف لاحق ہوتا ہے اور اسکی برائی اس قدر صحیح ہے کہ جسکی کوئی حد نہیں اور اسکا ثبوت اتنا ہی کافی ہے کہ خدا تعالے نے بہت سی
امتوں کو اس فعل شنیع کے ارتکاب کے باعث سے ہلاک کر ڈالا ہے - پس جس قانون سے کہ اسکی کثرت رک سکتی ہے
وہ صرف یہی ہے کہ اجنبی مردوں اور عورتوں کو باہمی اختلاط سے روکا جائے اور ظاہر ہے کہ یہ امر بغیر اسکے کہ دونوں
فریق میں سے ایک کو گھر کے اندر رہنے کا پابند کردیا جائے انجام نہیں پاسکتا اور جب ہم مردوں کو دیکھتے ہیں کہ
انکو گھر کے باہر تمام مصارف خانہ داری حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے اسلئے وہ تو
گھر میں رہنے کے پابند کئے نہیں جاسکتے البتہ بنظر اسکے کہ عورتیں خانہ داری کے اندرونی انتظامات کی مکلف ہیں
تو گھروں کے اندر رہنے کا پابند ہونا انہیں کے مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ جس کام کی کہ عورتیں مکلف ہیں
یہ اُسکے موافق ہے پس عورتوں کا گھر کے اندر ہی رکھنا عین حکمت ہے اور اگر کہا جائے کہ عورتوں کو گھروں کے
اندر ہی رکھنے سے انکو ضرر پہونچے گا تو ہم کہیں گے کہ اس سے کیسا ہی کچھ ضرر کیوں نہ فرض کرلیا جائے لیکن مردوں
اور عورتوں کے اختلاط سے جو ضرر ہوگا وہ ضرر اس سے کہیں بڑھکر اور نہایت شدید ہوگا اور دو ضرروں میں سے
ادنے درجہ کے ضرر کا ارتکاب کرلینا معقول بات ہے اور شرع کے بھی موافق ہے اسلئے شریعت نے عورتوں
پر پردہ کا حکم لگایا ہے اور یہ حکم عورتوں کی مصلحت کیلئے جسکی کہ وہ مکلف ہیں اور نیز نوع انسانی کی مصلحت یعنی حفاظت
نسب کے بالکل موافق ہے علاوہ بریں جو عورتیں اپنے بچپن سے پردہ ہی میں پڑی ہوئی ہیں انپر تو اس ضرر کا نام و
نشان بھی نہ پایا جائیگا اور یہ اسلئے کہ یہ امر انکی عادت مالوفہ میں داخل ہو جائیگا اور یہ مخفی نہیں کہ عادت سے ایسی ایسی
چیزیں قبول کرلینے کی انسان میں قابلیت آجاتی ہے جنسے کہ عادت نہونے کی صورت میں وہ بالکل عاجز ہوتا چنانچہ
مؤلف مذکور نے خود اپنی اُس ہی کتاب میں کہا ہے جسکا ماحصل یہ ہے کہ انسان بہت سی اشیاء کا عادی بن سکتا ہے
چاہے وہ زہریلی ہی کیوں نہوں اس طرح پر کہ وہ ایسی مقدار اُسمیں سے کھا سکتا ہے کہ اگر ایسا شخص جسکو عادت نہو
اسقدر کھائے تو اُسے سخت ضرر پہونچے پس ہم عورتوں کو جو پردہ کی عادی ہو رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ پردہ میں رہنے
پر فخر کرتی ہیں اور اُسکو اپنی آبرو کی حفاظت کا بہت بڑا سبب شمار کرتی ہیں اور بے پردہ عورتوں کو جو پردہ کا خیال نہیں

کہ اُن دونوں میں تولید نسل کی استعداد موجود ہوتی ہے لیکن اُن دونوں کے آلہ تناسل متوافق نہیں ہوتے پس جب دونوں میں مفارقت ہوجائیگی تو اُن میں سے ہر ایک کو ممکن ہوگا کہ کسی دوسرے سے مقارنت کرکے نسل حاصل کرسکے اور اپنی تولید کی استعداد کے ثمرہ سے محروم نہ رہے - اور یہاں پھر ہم اُس امر کیطرف رجوع ہوتے ہیں جسکی بحث ہم پہلے کررہے تھے چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب مرد اُس عورت کو طلاق دینے میں توقف کرنا چاہے جو کہ اُس سے حاملہ نہیں ہوئی تو اُسے (تعدد ازواج کی بناپر) ممکن ہوگا کہ اسباب کے ظاہر کرنے کی غرض سے کہ حمل کا مانع کسکی جانب سے ہے کسی دوسری عورت سے مقارنت کرے پس اگر وہ مانع زوجہ کیجانب سے ظاہر ہو تو اس صورت میں اگر وہ چاہیگا تو اُسے بدستور عقد میں باقی رہنے دے اور اُس فضل واحسان کو جو اُسکے اور زوجہ کے مابین ہمیشہ ہونے لئے کہ اب اُسکے طلاق دینے سے کیا فائدہ (کیونکہ وہ دوسرے سے مقارنت کرکے نسل تو حاصل کر ہی نہیں سکتی اسلئے کہ اُسمیں سبب مانع حمل موجود ہے اب اُسکے حق میں یہ خاوند اور دوسرا شخص دونوں برابر ہیں اسلئے اگر خاوند چاہے تو اُسے اپنے پاس رہنے دے) اور اگر یہ ظاہر ہو کہ حمل کا مانع خود اُسی خاوند ہی کیجانب سے ہے تو اُسے اس عورت کو اپنے پاس رکھنے کا اختیار ہے اور ہم قانون سابق کے مقتضا کے موافق یہ نہیں کہتے کہ اُسے اسوقت طلاق دینا واجب ہے تاکہ وہ عورت دوسرے سے مقارنت کرسکے کیونکہ اُس عورت میں استعداد تولید کا پایا جانا ہی متیقن نہیں ہے بلکہ اسمیں شک ہے کیونکہ ممکن ہے کہ عورت میں بھی تولید استعداد موجود نہو اور احکام شک پر مبنی نہیں ہوا کرتے۔

پھر کبھی طلاق کے جائز کئے جانے کا ایک اور بڑا اہم اور ضروری سبب پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خاوند و زوجہ میں نفرت پیدا ہوجائے اور اُسکے بہت سے اسباب ہیں مثلاً یہ کہ کسی مزمن مرض کا لاحق ہونا - بدصورت ہوجانا - آلہ تناسل کا معطل ہونا - عورت کا اپنے خاوند کی اولاد کے نسب محفوظ رکھنے کے بارہ میں اس طرح اُس سے خیانت کرنا کہ اُسکو خاوند ظاہر نہ کرسکتا ہو اور حاکم کے روبرو ثابت کرنا اُسے ممکن نہ ہو پس اگر طلاق ممنوع ہوگی تو اس حالت میں دونوں کی زندگی تلخ ہوجائیگی اور دونوں کے دونوں اپنی تمام عمر اس تلخی کا مزہ چکھتے رہیں گے اور اُن دونوں کی آنکھوں میں فساد اور بے حیائی کے دروازے کھل جائیں گے لیکن جب طلاق جائز ہوگی تو دونوں اس تنگی اور اس بے لطفی سے چھٹکارا پانیکا قصد کرینگے اور بیحیائی کے ارتکاب سے اور نیز دیوث بننے سے محفوظ اور پاک وصاف رہ سکیں گے۔

باقی رہا یہ امر کہ طلاق صرف خاوند ہی کے ہاتھ میں کیوں رکھی گئی عورت کے اختیار میں کیوں نہ ہوئی اسکی یہ وجہ ہے کہ یہ ثابت ہوچکا ہے کہ مرد کی عقل عورت سے زیادہ درست اور ثابت ہوا کرتی ہے اور عورت کے خیالات ذرا سی بات میں فوراً بدل جایا کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ امر علی العموم مسلم ہے اور پہلے یہ گذر چکا ہے کہ عورت کے نان ونفقہ کی مرد ہی کو تکلیف دی گئی ہے پس جب عورت سے اُسے کسی قسم کی نفرت پیدا ہوجائیگی تو مرد کے نزدیک یہ ترجیح یہی امر ہوگا کہ جہانتک ہوسکے اسکو برداشت کرے اس نظر سے کہ اسکی عقل ثابت اور قوی ہے اور نیز اُسے یہ خوف بھی لگا ہوگا کہ جو کچھ اُسنے عورت پر خرچ کیا ہے کہیں ضائع اور برباد نہ ہوجائے پس اسوجہ سے اُسے طلاق دینے اور اسکی مفارقت اختیار کرنے سے

میں اتفاقاً ایک کتاب حمیدیہ نام نظر سے گذری جو اس غرض کی تکمیل کے لئے کافی ووافی ثابت ہوئی چونکہ وہ عربی
زبان میں تھی اسلئے اپنے ہموطن بہائیوں کے لئے اردو میں اوس کا ترجمہ ہونا مناسب معلوم ہوا چنانچہ بفضل خداوندی
عزیزی حبیبی مولوی سید اسحاق علی کانپوری سلمہ اللہ تعالےٰ بالفیض الخفی والجلی کے ہاتھوں یہ کام بخیر وخوبی اتمام کو پہونچا اور
اول سے آخر تک میری نظر سے گذرا اصل و ترجمہ کی خوبی کا بیان کرنا شاید مبالغہ شاعرانہ پر محمول ہو اسلئے اہل انصاف فہم کے ملاحظہ اور
اصل و ترجمہ کی تطبیق پر اسکو حوالہ کیا جاتا ہے اتنا البتہ کہنے کو دل بے اختیار چاہتا ہے کہ مصنف و مترجم نے اپنے سحر بیانی سے ان مضمونوں کو گویا خرق عادت کر کے دکھلایا جزاہم اللہ
تعالےٰ عن جمیع المسلمین خیر الجزاء و جعل عقباہما خیراً من الابتداء اب خدا تعالےٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ ترجمہ چھپ جاوے
اور ہر طالب علم عربی و انگریزی مدارس کا اس سے منتفع ہو اور ان سب کے لئے یہ سرمایۂ ہدایت و اہتداء ہو آمین یا
رب العالمین وصلے اللہ تعالےٰ علےٰ خیر خلقہ محمد و آلہ واصحابہ اجمعین۔

کاتب الحروف ناچیز اشرف علی تہانوی غفرلہ ولوالدیہ۔ ۲۸ رجب ۱۳۱۵ ہجری

تمام شد

بقیمت ۱۲ روپیہ در کلکتہ خرید شد

محمد عبد الحق میلغ

غلط نامہ اصل کتاب

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲	۱۲	الجر	الجسر
۴	۳	الجر	الجسر
۹	۱۲	آخرکار نہین	آخرکار نہین
۱۰	۵	ڈو	ڈرہ
۱۲	۲۲	آیت قرآن	آپ قرآن
۱۴	۱۸	احکام مین	احکام ہین
۲۰	۲۰	بنی اسرائیل	بنی اسرائیل کے
۲۲	۲۲	سلع کیلئے والے (حاشیہ)	سلع کے بسنے والے
۲۹	۹	ازدن	اردن
۲۹	۱۰	الہجرت فی العرب (حاشیہ)	النبوۃ فی العرب
۳۰	۱۲	شہرون مین	شہرون مین سے
۳۱	۲۷	ممبر	منبر
۳۳	۱	فقیری	فقیر ہی
۳۵	۱۳	اس شخص کے ساتھ برابر	اسکے شخص کے برابر
۳۶	۲	مقتضی	مقتضی
〃	۲۰	اس کے جانب	اس کی جانب سے
〃	۲۵	خلاط	اختلاط
〃	۲۷	لأتہمہ (حاشیہ)	لأتہمہ
۳۷	۳	خداتھے	خدائے
〃	۲۵	درع	ورع
۴۰	۱۵	حصوصیت	خصوصیت
〃	۲۶	حزب ستم	حزب ششم

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۵	۱۷	غلیت	غلبت
۴۸	۱۱	مقرہونا	مقرہوتا
〃	۲۵	حسبحانہ	حق سبحانہ
۵۱	۲۶	امن و امان ہی	امن و امان بھی
۵۶	۱۱	واجب	فرض
۵۹	۱۳	اوراپنا	اور وہ اپنا
۶۳	۳	رعایت	حمایت
۶۴	۳	سمجھنے	سمجھے
۷۰	۲۴	اجارت	اجازت
۷۱	۴	ایک عورت	ایک ایک عورت
۷۳	۲۶	حکمت ..	حکمت نظری
۷۹	۲	معلوم ہوتا	معلوم ہوتی
۸۰	۱۹	ایسا ہی سبب	ایسا ہی قوی سبب
۸۱	۱۴و۱۵	اگر محمد صلے اللہ علیہ وسلم سچے (تحقیق مقدم) ہوتے تو یہ تمام مخالف عقلا (تحقیق مقدم اگر) جو بڑے متعصب تھے آپ کی تصدیق پر اتفاق نکرتے الخ	اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے (مقدم) (تالی) تو یہ تمام مخالف عقلا...... (استثنا نقیض تالی) اتفاق نکرتے.... ہوجاتین لیکن ان تمام..... جمع ہوگئین
〃	۲۷	سائن لسٹ	سائن ٹسٹ
۹۱	۲۱	انفکاک	انفکاک
۹۲	۱۹	برٹو بلا اسما	برٹو بلاسم
۹۵	۱۶	تعلیم	تسلیم
۹۶	〃	آہ گسیجن	آکسیجن مین

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۰۳	۳	جس کی وجہ	جس کی وجہ سے	۱۵۵	۵	منزا	منزہ
۱۰۷	۵	عقل بھی	عقل ہی	۱۵۶	۹	مثلاً آنکھ	مثلاً آنکھ پر
۱۱۲	۲۱	دونوں خدا مرکب	دونوں خدا ایک دوسرے کیساتھ مرکب	۱۵۷	۱۰	چھینک	چھنک
۱۱۶	۷	یا حادث	یا احداث	۱۵۸	۲۱	منافعے	منافع
۱۱۷	۱۳	ثبات	اثبات	〃	۲۶	منزا	منزہ
۱۱۸	۱۹	جم	جسم	۱۵۹	۳	اور ان کے اور ان کے منافع	اور ان کے منافع
۱۱۹	۳	جم	جسم	〃	۶	غورفکر	غور وفکر
〃	۱۹	اسی	ایسی	〃	۱۹	نگر	بڑھکر
۱۲۰	۱۲	اوران اسباب	اوران کے اسباب	〃	۲۷	نکلتا ہے (حاشیہ)	نکلتا ہے جسکو لبلبہ کہتے ہین
〃	۳	ان کا یہ قول	ان کا بقول	۱۶۳	۲۳	اس سے قبل ہی	ہ
۱۲۳	۲۲	قادر	×	〃	۲۴	نہ پائیگا کہ اعلے	نہ پائیگا کہ اس سے قبل ہی اعلے
۱۲۵	۲۶	وبہ	وجہ	〃	۱۱	سیتحیر	متحیر
۱۲۶	۷	اکانوے میل	اکانوے میل تک	۱۶۴	۱۶	سہوا	یہ ہوا
۱۳۳	۱۶	مصترس	مفترس	〃	۱۸	سمجھ بھی	سمجھ ہی
۱۳۵	۶	گنگ	دریائے گنگ	〃	۲۵	منزا	منزہ
۱۳۷	۱	نہین	نہین گئی	۱۶۵	۴	مختاف	مختل
۱۴۱	۱۳	گلتا	لگتا	〃	۱۳	آراستہ ہوکر	آراستہ ہو اس کے
۱۴۶	۱۴	امابیل	ابابیل	۱۶۷	۱۰	پائی تی	پائی جاتی
۱۴۷	۲۵	اسے	ایسے	۱۶۸	۱۵	ہوسکتین	ہوسکین
۱۵۰	۱	ادہر کوئی	ادہر کی کوئی	〃	۲۶	ہٹ دہری	ہٹ وھرمی
〃	۵	قرینہ	قرنیہ	۱۷۶	۲۶	پالی	پانی
〃	۹	قرینہ	قرنیہ	۱۸۸	۷	چھونا جائز نہین	چھونا جائز نہین [illegible]
۱۵۱	۲۰	قرینہ	قرنیہ	۱۸۹	۲۷	بدار (حاشیہ)	بدا
〃	〃	جاما	جاتا	۱۹۳	۲۶	سوجو	موجود
۱۵۴	۱۷	یہین	بہین	〃	〃	معتقد ہوجائین اور آگے جن	معتقد ہوجائین جس پر کہ